

عَوْنُ الْحَمْدِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

وَبَيَانِ مَا فِيهِ مِنَ الْهَدَايَاتِ وَالْفَوَائِدِ وَالْأَحْكَامِ

تَأَلَّفَ

أ. د. سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِرْهَيْمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الْأَسْتَاذُ فِي قِسْمِ الْقُرْآنِ وَعُلُومِهِ

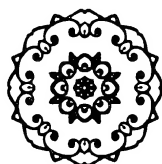
بِكَلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ وَالذَّرَاسَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ - جَامِعَةِ الْقَصِيمِ

الْمَجْلَدُ الْحَادِي عَشَرَ

تَفْسِيرُ سُورَةِ يُوسُفَ وَهُودٍ وَيُوسُفَ

دار ابن الجوزي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَوْنُ الْحَمْدِ
فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

١١

دار ابن الجوزي

للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية:

الدمام - حي الريان - شارع عثمان بن عفان

ت: ٨٤٢٨١٤٦ - ٨٤٦٧٥٩٣

ص.ب. واصل: ٨١١٤

الرمز البريدي: ٣٢٢٥٦

الرقم الإضافي: ٤٩٧٣

فاكس: ٨٤١٢١٠٠

الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٢٨

جوال: ٠٥٠٣٨٥٧٩٨٨

الأحساء - ت: ٥٨٨٣١٢٢

جدة - ت: ٠١٢٦٨١٤٥١٩

جوال: ٠٥٩٢٠٤١٣٧١

لبنان:

بيروت - ت: ٠٣/٨٦٩٦٠٠

فاكس: ٠١/٦٤١٨٠١

مصر:

القاهرة - تلفاكس: ٠٢٤٤٣٤٤٩٧٠

جوال: ٠١٠٠٦٨٢٣٧٣٨٨

✉ aljawzi@hotmail.com

☎ +966503897671

📌 aljawzi

📍 eljawzi

🌐 aljawzi.net

ح دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، ١٤٤١ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اللاحم، سليمان بن إبراهيم بن عبد الله
عون الرحمن في تفسير القرآن وبيان ما فيه من الهدايات والفوائد
والأحكام. / سليمان بن إبراهيم بن عبد الله الاحم. - الدمام، ١٤٤١ هـ

٥٠٤ ص؛ ٢٤×١٧ سم

ردمك: ٨ - ٩٥ - ٨٢٧٤ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ - القرآن - تفسير ٢ - علوم القرآن ٣ - القرآن - أحكام
أ. العنوان

١٤٤١/٥٤٤٣

ديوي ٢٢٧,٣

بَحْيَعُ لِحَقُوقِ مَحْفُوظَةِ

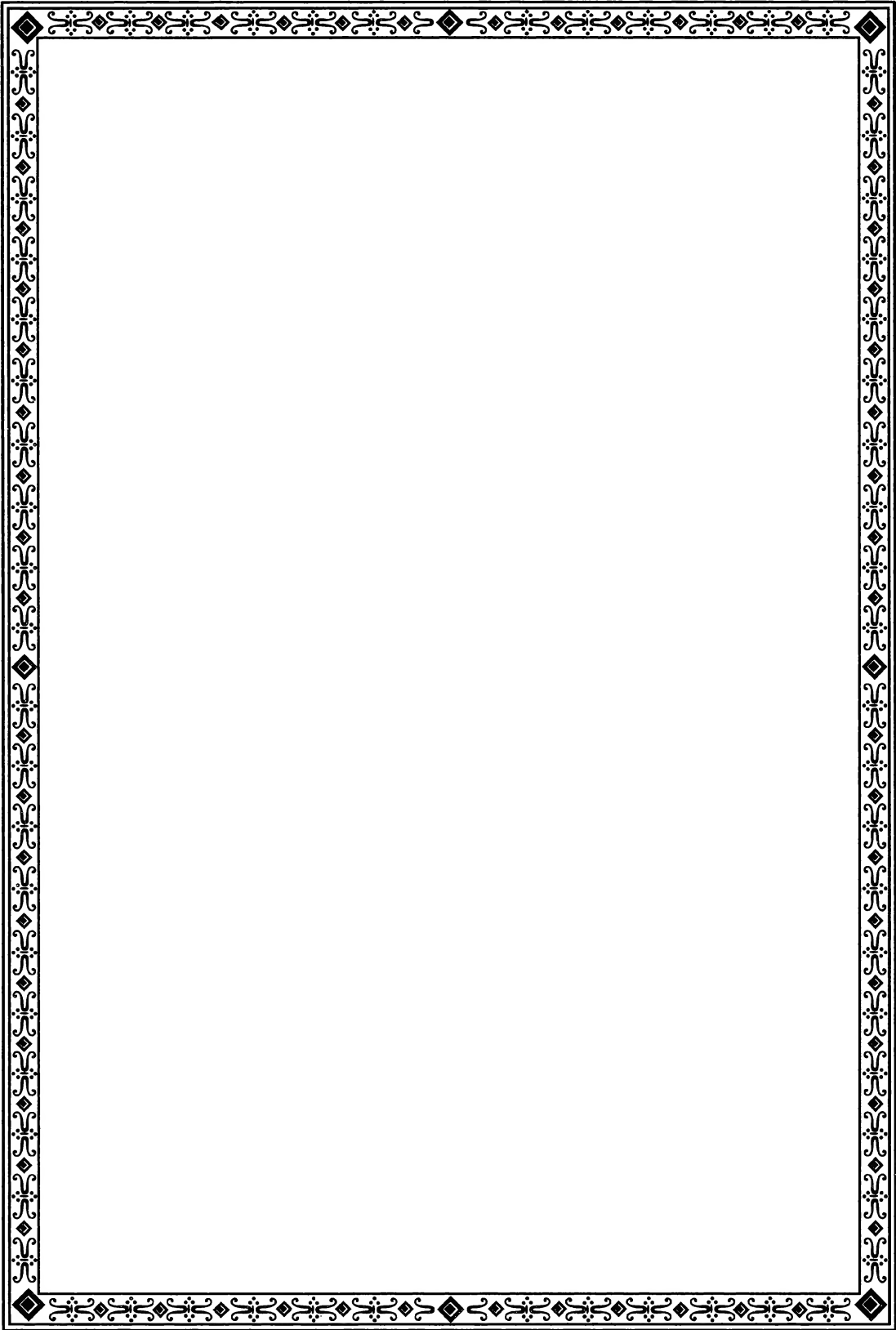
الطبعة الأولى

١٤٤١ هـ

الباركود الدولي: 9786038274958

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٤١ هـ، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.

تَفْسِيرُ سُورَةِ يُونُسَ

المقدمة

أ- اسم السورة:

سميت سورة يونس بهذا الاسم تكريمًا ليونس - عليه السلام - ولمن آمن به من قومه؛ لأنها انفردت بذكر خصوصية لقوم يونس: أنهم آمنوا بعد أن توعدهم رسولهم بنزول العذاب، فعفا الله عنهم لما آمنوا؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (١٨).

ب- مكان نزولها:

نزلت سورة يونس بمكة في قول جمهور أهل العلم، وهو الصحيح.

ج- موضوعاتها:

١- إثبات إعجاز القرآن، وإثبات رسالة النبي ﷺ؛ لإلذار الناس عامة، وبشارة المؤمنين خاصة، وإثبات عظمة الله تعالى، ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واستوائه على عرشه، ودلائل قدرته في خلق السموات والأرض، والشمس والقمر والليل والنهار، وتذكير العباد بتهام نعمته.

٢- إثبات البعث والجزاء، ومرجع الخلائق إليه عز وجل، والوعد للمؤمنين، والوعيد للكافرين، وإنه لا يعاجلهم، بل يمهّلهم ولا يمهّلهم.

٣- بيان أن من طبيعة الإنسان والناس عامة اللجوء إلى الله ودعائه في الضراء والغفلة والنسيان في السراء، بل والمكر والكفر وعدم الشكر إلا من رحم الله.

٤- التذكير بهلاك المكذبين من الأمم الماضية بسبب إجرامهم؛ لتحذير من جعلهم الله خلفاً لهم من مسلكهم.

٥- ذم المشركين في مكابرتهم وعنادهم للنبي ﷺ، ولما جاء به من الآيات، وبيان شدة ظلمهم في افتراءهم على الله كذبا، وتكذيبهم بآياته، وعبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وتهديدهم ووعيدهم، وتنزيه الله عن شركهم.

٦- الامتنان على الناس بتسييرهم في البر والبحر. وذكر إخلاصهم في الدعاء

ووعدهم بالشكر عند إحاطة الموج بهم في البحر، وعودتهم إلى البغي في الأرض بعد إنجائهم.

٧- بيان حقارة الدنيا وسرعة زوالها، والترغيب بدار السلام، والدعوة إلى سلوك الطريق المستقيم الموصل إليها.

٨- وعد الذين أحسنوا بالثوبة الحسنی بالجنة، ورؤية الرب جل وعلا، والوعيد للمسيئين بالنار، هم فيها خالدون، والفصل بينهم وبين شركائهم، وتبرأ كل منهم من الآخر، ومجازاة كل بما عمل.

٩- التذكير بنعمة الله على الناس بالخلق والرزق، وإثبات تفرد بملك السمع والإبصار، والحياة والموت، وتدير الأمر، وإقرارهم بذلك - ومع ذلك يعبدون غيره، ويعدلون عن الحق إلى الضلال، قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٣).

١٠- تفنيد وإبطال ما هم عليه من الشرك، وما يزعمون من الشركاء، وإثبات أن القرآن حق من عند الله، وتحديهم أن يأتوا بسورة مثله، وذمهم بإتباع الظن وتكذيبهم وظلمهم وإفسادهم، وعدم تعقلهم، وعماهم وعدم إبصارهم وتشكيكهم بالوعد.

١١- إثبات كمال عدل الله عز وجل، وإثبات خسارتهم يوم حشرهم يوم القيامة

١٢- تسليته ﷺ بأن الله قد يريه بعض الذي يعدهم أو يتوفاه، ومردهم إليه عز وجل وهو شهيد عليهم بأعمالهم يحاسبهم ويجازيهم ويفصل بينهم.

١٣- بيان استعجالهم العذاب والحساب، وأنه ﷺ لا يملك ذلك، وتخويفهم من حلوله بهم، فلكل أمة أجل، وبيان أن وعد الله حق، فإذا حل بهم العذاب لم ينفعهم إيمانهم ولا يقبل منهم فدية وجوزوا بما كانوا يكسبون ﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

١٤- تذكير الناس بنعمة الله عليهم وفضله بإنزال القرآن؛ موعظة وشفاء لما في الصدور وهدي ورحمة للمؤمنين، ومته عليهم بما أنزل لهم من الرزق.

والتنديد بالمشركين في تحريمهم وتحليلهم من دون الله افتراء على الله، وتهديدهم ووعيدهم.

١٥- إثبات شهادته عز وجل على جميع الخلق، وإطلاعه عليهم وعلى جميع أحوالهم، وأنه لا يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وكل ذلك في كتاب مبين.

١٦- الوعد لأولياء الله بالأمن وعدم الخوف؛ لإيمانهم وتقواهم، والبشارة لهم في الدنيا والآخرة وعدًا حقًا من الله لا يبدل، وذلك الفوز العظيم.

١٧- تسليته ﷺ بأن لا يحزنه قول المشركين المكذبين له، فالله متوليه وناصره، ومحيط بهم، له ما في السموات والأرض، وبيان أنهم ليسوا على شيء، ما يتبعون فيما هم عليه من عبادة غير الله إلا الظن ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.

١٨- الامتنان على العباد بجعل؛ الليل ليسكنوا فيه، والنهار مبصرًا؛ ليعملوا فيه، وفي ذلك آيات لقوم يسمعون.

١٩- إبطال نسبتهم الولد لله تعالى، وإثبات غناه عز وجل عن جميع خلقه، فله ملك السموات والأرض، وذمهم بقولهم على الله بلا علم، وافترائهم وكذبهم وكفرهم. وتهديدهم ووعيدهم.

٢٠- تذكيرهم بقصة نوح وقومه ودعوته لهم وتكذيبهم له، وإنجائه ومن معه في الفلك، وإهلاكهم بالغرق؛ ليأخذوا العبرة مما أحله الله بالمكذبين قبلهم.

٢١- تذكيرهم بمن بعثه الله من الرسل بعد نوح بالبينات إلى أقوامهم، وتكذيبهم لهم، والطبع على قلوبهم لا اعتدائهم.

٢٢- تذكيرهم ببعث موسى وهارون إلى فرعون وقومه ودعوته لهم، واستكبارهم وإجرامهم، واتهامهم إياهما بالسحر، وجمع فرعون السحرة؛ لمقارعة ما جاء به موسى من الآيات، وإبطال الله سحرهم، وإحقاق الحق، ومن ثم إنجاء موسى ومن معه من بني إسرائيل، وإغراق فرعون وقومه.

٢٣- تثبيت النبي ﷺ، وأن ما أنزله الله تعالى هو الحق، وبيان أن من حقت عليهم كلمة الله فلا سبيل لهم إلى الإيثار، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.

٢٤- ثناء الله عز وجل على قوم يونس بتوبتهم وإيمانهم، ومن ثم كشف العذاب عنهم وتمنيهم بقية أعمارهم.

٢٥- إثبات أن الله المشيئة النافذة في إيمان من آمن وكفر من كفر، فلو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، وتسليته ﷺ فلا يحزن على كفر من كفر، فليس أمر الإيمان إليه.

٢٦- التوجيه إلى التأمل والنظر في آيات الله في السموات والأرض، وما فيها من النذر، لكنها لا تغني عن قوم لا يؤمنون.

٢٧- تهديد المكذبين له ﷺ بأنهم ما ينتظرون إلا ما حل بالمكذبين قبلهم من أنواع العقوبات.

٢٨- وعده عز وجل بإنجائه ﷺ والذين آمنوا، كما هي سنته في إنجاء الرسل وأتباعهم المؤمنين.

٢٩- أمره عز وجل له ﷺ بمفاصلة المشركين الذين يعبدون غير الله، وأنه لا يعبد إلا الله مقبياً وجهه للدين حنيفاً، لا يشرك بالله غيره ولا يدع من دونه سواه مما لا ينفع ولا يضر كما يفعل الظالمون.

٣٠- تفرده عز وجل بتقدير الضر، وأنه لا كاشف له إلا هو، وبجلب الخير، فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم.

٣١- أمره عز وجل له ﷺ بالإعذار من بالناس بما جاءهم من الحق من ربهم في القرآن وعلى لسانه ﷺ، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها، وأنه ﷺ ليس عليهم بوكيل، فالهداية والإضلال بيد الله والحساب عليه.

٣٢- أمره عز وجل له بإتباع ما يوحى إليه والصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وفي هذا تسلية له ﷺ وتقويه لقلبه ووعد له بالعقبى الحسنة.

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّيَّاكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ①﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ الْمُتَّبِعُ ② إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ③ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ سَيَرْجِعُكُمْ إِلَى خَلْقٍ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ④ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ⑤ إِنَّ فِي أَنْخِلِافِ النَّبْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَكُنْ لِقَوْمٍ يَقُولُ يَتَقُونَ ⑥ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَابِنَا غَافِلُونَ ⑦ أُولَئِكَ مَاؤُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَتَذَكَّرُونَ رَّبُّهُمْ يُبَشِّرُهُمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑨ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمُكَ فِيهَا سَلَامٌ وَأَخْرَجُوا دَعْوَتَهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩﴾

قوله تعالى: ﴿الرَّيَّاكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ①﴾.

قوله: ﴿الرَّ﴾ سبق الكلام على الحروف المقطعة في مطلع سورة البقرة.

﴿تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ﴾ الإشارة للقرآن الكريم، أي: تلك آيات القرآن، و«ال» في «الكتاب» للعهد، أي: الكتاب المعهود المعلوم القرآن الكريم الذي إذا أطلق اسم الكتاب انصرف إليه دون غيره؛ لأنه أعظم الكتب وأشرفها وأكملها؛ ولهذا أشار إليه بإشارة البعيد تعظيمًا وتشريفًا له.

وسمي القرآن «الكتاب»؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ

مَجِيدٌ ①﴾ في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ②﴾ [البروج: ٢١، ٢٢].

ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، كما قال تعالى: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ③﴾ مَرْفُوعَةٍ

مُطَهَّرَةٍ ④﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ⑤﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ⑥﴾ [عبس: ١٣-١٦]. ومكتوب أيضًا بأيدي المؤمنين في

المصاحف.

﴿الْحَكِيمُ﴾ مأخوذ من «حكيم» بمعنى: «مُحْكَم»؛ لأن الله تعالى أحكمه وأتقنه وبينه، وجعله مشتملاً على الحكمة والأحكام والمواعظ والأخبار، وكل ما يحتاج إليه طالب الحق والهدى.

وهو أيضاً: من «حكيم» بمعنى: «حاكم»؛ لأنه الحاكم على الكتب قبله، المصدق لها، المهيمن عليها، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْتَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥].

قوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٢﴾.

امتدح عز وجل كتابه القرآن الكريم، ثم أنكر على من عجب من الناس من إيجائه عز وجل إلى رجل منهم بهذا الكتاب العظيم؛ للإنذار لهم والبشارة للذين آمنوا. وتكذيب الكفار له، وزعمهم أنه ساحر.

قوله: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ﴾ الاستفهام: للإنكار، والتعجب من تعجب المشركين تعجب إحالة وتكذيب أن يكون الرسول بشراً.

و «أن» والفعل «أوحينا» في تأويل مصدر في محل رفع اسم (كان) مؤخر.

أي: أكان إيجائنا إلى رجل منهم؛ يعني: إلى محمد ﷺ، كما قال كل من هود وصالح لقومه: ﴿أَوْعِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ﴾ [الأعراف: ٦٣، ٦٩] وقال تعالى عن الكفار من القرون الماضية: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشِّرُ يَهُودُونَا﴾ [التغابن: ٦]، وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: ﴿أَجْعَلِ لِلَّهِ إِلَهًا وَاحِدًا إِن هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ [ص: ٥].

﴿أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ﴾ «أن»: تفسيرية، فالجملة تفسير وبيان لقوله: ﴿أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ﴾، أي: أن أوحينا إلى محمد ﷺ أن أنذر الناس، أي: حذرهم وخوفهم عذاب الله

وعقابه، وحذف المنذر به للتسهيل.

ويجوز أن تكون «أن»: مصدرية، وهي والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بباء محذوفة، أي: أوحينا إلى رجل منهم بإنذار الناس. وأظهر ولم يقل: «أن أنذرهم»؛ لأن الناس هنا غير الأول، بل أعم منه؛ لأن الإنذار عام لجميع البشر.

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ معطوف على «أنذر» فالإنذار لعامة الناس، والبشارة للمؤمنين منهم خاصة، والبشارة: الأخبار بما يسر، أي: أخبر الذين صدقوا بقلوبهم وألستهم وعملوا الصالحات بجوارحهم.

﴿أَنَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ﴾، أي: بأن لهم قدم صدق. وقوله: ﴿قَدَمَ صِدْقٍ﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: قدم صادق، والقدم: اسم لما تقدم وسلف، والمراد به في الآية: قدم خير، وهو ما قدموه من الإيمان والعمل الصالح بتوفيق الله تعالى لهم، وسبق السعادة لهم عنده عز وجل في الذكر الأول.

عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿أَنَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ﴾ يقول: «سبقت لهم السعادة في الذكر الأول»^(١).

فقدم الصدق: ما سبق لهم من تقدير السعادة عند الله عز وجل، وما سبق منهم من إيمان وعمل صالح بتوفيق الله عز وجل لهم؛ قال حسان رضي الله عنه^(٢):

لَنَا الْقَدَمُ الْأُولَى إِلَيْكَ وَخَلَفْنَا لِأَوْلَنَّا فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَابِعُ

وقدم الخبر وهو قوله: ﴿لَهُمْ﴾ للتأكيد والتخصيص، أي: لهم خاصة.

﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أضاف عز وجل ما لهم من قدم صدق إلى نفسه؛ لتعظيمه، أي: عند ربهم المربي لهم بربوبيته الخاصة، سيجازيهم عليه، بالثواب العظيم والنعيم المقيم بجواره في جنات النعيم، كما قال تعالى: ﴿لَنُؤْتِيَنَّكَ بِأَسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾^(٢) مَنكِتِينَ فِيهِ أَبَدًا^(٣) [الكهف: ٢، ٣].

(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٢ / ١١٠.

(٢) ديوانه/ ص ٢٤١.

﴿قَالَ الْكَافِرُونَ﴾ المكذبون بآيات الله الجاحدون لها.

﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر: «لَسِحْرٌ»، أي: قال الكافرون: إن هذا القرآن لسحر مبين، أي: سحر بين ظاهر، لا يخفى بزعمهم على أحد. وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي: ﴿لَسِحْرٌ﴾، أي: قال الكافرون: إن هذا الرسول لساحر مبين، أي: بين أمره أنه ساحر.

وهذا من سفهم وجهلهم وعنادهم؛ وكما قيل:

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم^(١)

وقال الآخر:

ومن يك ذا فم مريض يجد مرأ به الماء الزلال^(٢)

وقال الآخر:

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل^(٣)

وقال المتنبي:

وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء^(٤)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٣).

قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ﴾ الخطاب لجميع الناس، وأكد هذا الخبر بـ«إن»، لأن أكثر الناس كفار مشركون؛ ولهذا ختم الآية بقوله: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٣).

والمراد بالربوبية هنا الربوبية العامة لجميع الخلق: ربوبية الخلق والملك والتدبير.

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، أي: أوجدهما بعد عدمهما وفيهما وما بينهما من

(١) البيت للبوصيري. انظر: «ديوانه» (ص ٢٤٧).

(٢) البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (ص ١٨٣).

(٣) البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (ص ٢٢٠).

(٤) البيت للمتنبي. انظر: «ديوانه» (ص ٢).

العوالم على غير مثال سبق.

﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ من أيام الدنيا المعلومة؛ لأن الله خاطب الناس بما يعرفون، وهذا أدل على عظيم قدرة الله تعالى.

وقيل: من أيام الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَنفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: ٤٧].

وهو سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمة الإلهية، وهو سبحانه رفيق يحب الرفق؛ كما قال ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله»^(١).

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾، أي: ثم بعد خلق السموات والأرض استوى على العرش، استواءً يليق بجلاله وعظمته؛ كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»^(٢).

والعرش أعظم المخلوقات وسقفها.

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ الأمر: اسم جنس يعم جميع الأمور، أي: يصرف جميع شؤون الخلق وأحوال العالم، والكون كله، علويه وسفليه، من الإحياء والإماتة، وإنزال الأرزاق، ومداولة الأيام بين الناس، يعز قومًا، ويذل آخرين ويرفع قومًا ويضع آخرين، يخفض القسط ويقبضه؛ كما قال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٢٦، ٢٧].

﴿مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ «ما»: نافية، و«من» لتأكيد النفي، أي: ما من أي شئ

(١) أخرجه البخاري في استنباط المرتدين ٦٩٢٧، ومسلم في السلام ٢١٦٥، والترمذي في الاستئذان ٢٧٠١، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي ص ٥١٦، مجموع الفتاوى ١٧ / ٣٧٣، وانظر: الكلام على هذه الآية بأوسع من هذا في سورة الحديد.

إلا من بعد إذنه، كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبا: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦]. وفي الآية تعريض بالرد على المشركين في عبادتهم ما لا يخلق، ولا يملك من الأمر شيئاً، بل هم مخلوقون، وزعمهم أنهم يشفعون لهم عند الله، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [النحل: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣].

﴿ذَلِكُمْ﴾، أي: ذلكم الموصوف بهذه الصفات العظيمة ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ حقاً؛ كما قال تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ [يونس: ٣٢]، أي: ذلكم الله ربكم الحق ذو الربوبية التامة الجامعة لصفات الأفعال، وذو الألوهية الجامعة لصفات الكمال. ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾، أي: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له.

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ الاستفهام: للإنكار والتقريع، أي: أفلا تذكرون أيها المشركون، وتأملون في أدلة وحدانية الله تعالى في ربوبيته الموجبة توحيده في ألوهيته، فتخلصون له الإلوهية كما أقررتم له بالربوبية، قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ (٨٦) ﴿سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنْقُوتُ﴾ (٨٧) [المؤمنون: ٨٦، ٨٧].

قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ.

لما بين عز وجل تفرده بالربوبية، ووجوب إفراده بالعبودية؛ أتبع ذلك بإثبات المعاد ورجوع الخلائق إليه وحسابهم ومجازاتهم بأعمالهم.

قوله: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ﴾، أي: إليه - عز وجل - وحده رجوعكم وإيابكم أيها الناس يوم القيامة، وعليه حسابكم؛ كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦].

﴿جَمِيعًا﴾ حال، أي: كلكم. ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾، أي: وعد الله في رجوع الخلائق إليه ﴿حَقًّا﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف، أي: محقق الوقوع وكائن لا محالة؛ كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾ [الزمر: ٢٠].

﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة: (أنه)، وقرأ الباقون بكسرها ﴿إِنَّهُ﴾، أي: إنه سبحانه لعظيم في قدرته ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ فيخلق الشيء على غير مثال سبق، بتقديره أولاً، ثم برئه وتنفيذه وإيجاده.

﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾، أي: ثم بعد فناء ذلك الخلق يعيده كما كان، وهذا دليل عقلي ونقل على المعاد، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فَعَلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿أَفَعِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥].

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ اللام: للتعليل؛ أي: ثم يعيد الله الخلائق ويعيئهم؛ لأجل أن يجازيهم بأعمالهم.

أي: ليشيب الذين آمنوا بقلوبهم وألستهم، وعملوا الأعمال الصالحات من الواجبات والمستحبات بجوارحهم، الذين جمعوا بين إيمان الباطن والظاهر، وجمعوا بين الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول ﷺ، فكان عملهم صالحًا.

وحذف الموصوف في قوله ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ وهو الأعمال؛ لأن الأهم في العمل أن يكون صالحًا، وقدم جزاء الذين آمنوا عناية بهم وتشريفًا لهم وتكريماً.

﴿بِالْقِسْطِ﴾، أي: بالعدل والجزاء الأوفى، ويزيدهم من فضله؛ كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ١٢٤].

[١٧٣] وقال تعالى: ﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٨]، وقال تعالى ﴿لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ [فاطر: ٣٠].

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ الواو: استئنافية، أي: والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله لهم في جهنم ﴿شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ﴾ من ماء بالغ غاية الحرارة؛ كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ [الصافات: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿كَأَلْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿هَذَا فَلْيَذُقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ وَءَاخِرٌ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ﴾ [ص: ٥٧، ٥٨].

﴿وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، أي: مؤلم موجه حسيًّا للأبدان، ومعنويًّا للقلوب. قال تعالى: ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ﴾ [الرحمن: ٤٣]، [٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكْذِبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزِّلْ مِّنْ حَمِيمٍ وَنَصْلَةٍ جَحِيمٍ﴾ [الواقعة: ٩٢-٩٤]، وقال تعالى: ﴿فِي الْحَمِيمِ نُزِّلَتْ النَّارُ يُسْجَرُونَ﴾ [غافر: ٧٢].

﴿يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ الباء للسببية، و«ما» مصدرية، أي: بسبب كفرهم وجحودهم؛ كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ [الأنعام: ٧٠].

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

لما قرر عز وجل ربوبيته وألوهيته ورجوع الخلائق إليه يوم القيامة ذكر في هذه الآية والتي بعدها الأدلة الأفقية على ذلك، وعلى تمام قدرته، وكماله في أسماؤه وصفاته من جعل الشمس والقمر، والليل والنهار، والسموات والأرض، وما فيها من المخلوقات.

قوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً﴾، أي: صيرها، أو خلقها ضياءً بالنهار.

﴿وَالْقَمَرَ نُورًا﴾، أي: وجعل القمر نورًا، أي: صيره، أو خلقه نورًا بالليل.

وقدم ذكر الشمس؛ لأن منافعها أكثر، وضياؤها أقوى من نور القمر.

والضياء أقوى من النور، والنور أعم يصدق على كل نور وإن قل.

﴿وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ﴾، أي: وقدر القمر منازل، و﴿مَنَازِلَ﴾ جمع منزل، وهو مكان النزول، والمراد هنا المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلة من الشهر، وهي ثمان وعشرون منزلة على عدد ليالي الشهر القمري.

أي: وقدر القمر وصيره منازل يسير ويتدرج فيها، ولا يجاوزها، ولا يقصر دونها، فأول ما يبدأ صغيراً، ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يتم ويكمل إبداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأولى في تمام الشهر؛ كما قال تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيرِ﴾ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَلَدُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿[يس: ٣٩، ٤٠]، وقال تعالى ﴿وَجَعَلَ الْبَلَدَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٦].

وهذه أسماؤها مرتبة على حسب تقسيمها على فصول السنة الشمسية، وهي: العواء، السماك، الأعزل، الغفر، الزباني، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الأخبية، الفرع الأول، الفرع الأسفل، الحوت، الشّرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، ذراع الأسد، النّشرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصّرفة.

﴿لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾، أي: لأجل أن تعلموا عدد السنين والحساب، وفي ذلك نعمة من الله تعالى، ومنة على خلقه؛ لضبط تواريخهم ومعاملاتهم وأمورهم وأسفارهم.

أي: وقدر القمر منازل؛ لأجل أن تعلموا، أي: تعرفوا أيها الناس عدد السنين بحصول كل سنة باجتماع اثني عشر شهراً.

﴿وَالْحِسَابَ﴾ معطوف على «عدد»، أي: وتعلموا الحساب ﴿وَالْحِسَابَ﴾، مصدر حسب بمعنى عد، وتعريفه للعهد، أي: الحساب المعروف، والمراد به حساب سير القمر الذي به معرفة الليالي، والتي بها تعرف الشهور، وبالشهور تعرف الأعوام. قال ابن كثير (١): «بالشمس تعرف الأيام، وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام».

(١) في «تفسيره» ٤ / ١٨٥.

﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ الإشارة إلى جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا، وتقديره منازل، أو له ولما تقدم من ذكر خلق السموات والأرض، فأشار إلى ذلك بإشارة البعيد؛ تعظيمًا لخلقه عز وجل.

﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، والباء للملابسة والمصاحبة؛ أي: إلا خلقًا ملابسًا ومصاحبًا للحق. والحق: الأمر الثابت، والمعنى: أن الله عز وجل ما خلق هذا الخلق عبثًا، بل خلقه لحكمة عظيمة، وهي الدلالة على وحدانيته، ووجوب عبادته وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩].

وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۖ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادُونِي ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٧].
﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص بالياء ﴿يُفَصِّلُ﴾، وقرأ الباقون بالنون: «نفصل».

أي: يفصل الآيات والأدلة والحجج الشرعية، ببيان ما فيها من الهداية والحكم والأحكام والمواعظ والعبر، الدالة على أنه من عنده عز وجل، وعلى وجوب إفراجه بالربوبية والإلهية؛ كما قال تعالى ﴿كَتَبْنَا أَحْكَمَ آيَاتِهِ، ثُمَّ فَصَّلْنَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١]، وقال تعالى: ﴿كَتَبْنَا فَصَّلْنَا آيَاتِهِ، قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [فصلت: ٣].

كما يفصل عز وجل الآيات الكونية الدالة على كمال قدرته واستحقاقه العبادة وحده؛ كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿وَأَيُّ لَهِمُ اللَّيْلِ سَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ﴾ [٣٧] وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ [٣٨] وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ [٣٩] لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا

﴿أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّتِيلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٣٩، ٤٠].

﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، أي: يعلمون العلم الذي ينفعهم، وهو معرفة الله عز وجل، والإيمان به وطاعته، العلم الذي يسعدهم في دينهم ودنياهم وأخراهم، لا العلم الدنيوي فقط الذي ذم الله تعالى أهله فقال: ﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٧].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾، أي: في تعاقبها إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا ذهب هذا جاء هذا، لا يتأخر عنه شيء؛ كما قال تعالى: ﴿يَغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ [يس: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢].

وأيضا اختلافهما طوًلاً وقصرًا، فإذا طال هذا قصر هذا، وإذا قصر هذا طال هذا، وهكذا، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [لقمان: ٢٩].
﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الواو: عاطفة، و«ما» اسم موصول معطوف على «اختلاف» من عطف العام على الخاص، أي: إن في اختلاف الليل والنهار، والذي خلق الله في السموات والأرض من جميع المخلوقات.

﴿لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ اللام: للتوكيد، أي: لدلائل كونية على كمال قدرة الله تعالى ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته.

﴿لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾، أي: لقوم يتقون الله عز وجل، ويتقون عذابه، فيتأملون في الآيات ويستدلون بها، على وجوب عبادته وطاعته، وامتنال أمره واجتناب نهيه.

وإنما خصهم؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالآيات؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [إل عمران: ١٩٠].

أما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات، ولا تغني عنهم شيئاً؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [سبا: ٩].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ (٧) أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾

ذكر عز وجل في الآيات السابقة دلائل وحدانيته في ربوبيته وألوهيته، ثم أتبع ذلك بذكر انقسام الناس إلى عدم مستفيد من الآيات، وإلى مستفيد منها، وعاقبة كل منهما، في هاتين الآيتين وما بعدهما.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾، أي: لا يطمعون في لقائنا يوم القيامة، ولا يؤمنون به، يعني الكفار المنكرين للبعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال، ولقاء الله عز وجل.

﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، أي: رضوا بها، واعتاضوا بها عن الآخرة.

﴿وَاطْمَأَنُّوا بِهَا﴾، أي: ركنوا إليها، واطمأنت بها قلوبهم، وسكنت إليها نفوسهم، وجعلوها غاية همهم، ومبلغ علمهم، وصرفوا لها حياتهم، وأكبوا على لذاتها وشهواتها، كأنهم خلقوا للخلود والبقاء فيها.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ فلا ينظرون ولا يتفكرون في الآيات الكونية، ولا يتدبرون الآيات الشرعية ولا يعملون بها.

﴿أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ﴾، أي: منقلبهم ومصيرهم يوم معادهم النار، وبئس القرار، وأشار إليهم بإشارة البعيد ﴿أُولَئِكَ﴾ تحقيراً لهم.

﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ الباء: للسببية، و«ما»: مصدرية، أو موصولة، أي: بسبب كسبهم، أو بسبب الذي كانوا يكسبونه، أي: يعملونه من الكفر والشرك وإنكار المعاد ولقاء الله.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى

مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١﴾ دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

لما أخبر عزَّ وجلَّ عن حال الأشقياء المكذبين بلقاء الله، والذين رضوا بالحياة الدنيا وآثروها، وسكنوا إليها، وغفلوا عن آيات الله، وتوعدهم بالنار بسبب كفرهم؛ أتبع ذلك بالإخبار عن حال السعداء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وما لهم عنده من الثواب في جنات النعيم؛ جمعاً بين الترهيب والترغيب.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: جمعوا بين التصديق بالباطن، وعمل الأعمال الصالحة بالظاهر، وأخلصوا العمل لله تعالى، واتبعوا شرعه.

﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾، أي: يدهم ربهم ويرشدهم ويوفقهم في الدنيا إلى معرفة الحق والعمل به؛ كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩] أي: بالعلم النافع والعمل الصالح اللذين هما رأس مال الإنسان في هذه الحياة.

ويدهم ويوفقهم في الآخرة إلى الطريق الموصل إلى جنات النعيم؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ﴾ [الحديد: ١٢].

وقوله: ﴿رَبُّهُمْ﴾، أي: مربيهم بربوبيته الخاصة بأوليائه.

﴿بِإِيمَانِهِمْ﴾، أي: بسبب إيمانهم وعملهم الصالح، الذي هو من مقتضى الإيمان.

﴿تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾، أي: تجري على الدوام من تحت منازلهم وقصورهم وغرفهم وبين أيديهم الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، ومن لبن لم يتغير طعمه، ومن خمر لذة للشاربين، ومن عسل مصفى.

﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ التام؛ نعيم القلب الذي هو أعظم النعيم بالفرح والسرور والبهجة والحبور، ونعيم البدن بالتلذذ بأنواع المأكول والمشرب، والمناكح، وغير ذلك، وأعظم ذلك وأجله التمتع برؤية ربهم وسماع كلامه عزَّ وجلَّ.

﴿دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ﴾، أي: دعاؤهم في الجنة، قولهم: ﴿سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ﴾

تنزيهاً لله تعالى عن النقائص والعيوب، أي: نسبحك ونزهك، ﴿اللَّهُمَّ﴾، أي: يا الله.

﴿وَنَحْنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾، أي: وتحتهم في الجنة سلام من ربهم؛ كما قال تعالى: ﴿نَحْنُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحزاب: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨].

وسلام عليهم من الملائكة؛ كما قال تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (٢٤) [الرعد: ٢٣، ٢٤].

وسلام من بعضهم على بعض؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا﴾ (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦) [الواقعة: ٢٥، ٢٦].

﴿وَأَخْرَجُوا دَعْوَتَهُمْ﴾، أي: وخاتمة دعائهم قولهم: ﴿إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وذلك لما يرون من تضاعف نعم الله تعالى عليهم، وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ﴾ [القصص: ٧٠].

وقد ثبت في الحديث «أن أهل الجنة يلهمون التسييح والتحميد كما تلهمون النفس» (١).

الفوائد والأحكام:

١- الإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم في ألفاظه ومعانيه وأحكامه، والتحدي به؛ لقوله تعالى ﴿الر﴾.

٢- تعظيم القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾.

٣- دلالة القرآن الكريم على وحدانية الله تعالى وعظمته وكمال ربوبيته وألوهيته واستحقاقه العبادة دون سواه، وعلى صدق الرسول ﷺ؛ لأن الله عز وجل سباه ﴿آيَاتٍ﴾ فقال تعالى: ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ﴾.

٤- أن الكتاب إذا أطلق فالمراد به القرآن الكريم، أفضل الكتب وأعظمها وأكملها؛ لقوله تعالى: ﴿الْكِتَابِ﴾.

٥- إحكام القرآن الكريم؛ لاشتغاله على الحكم والأحكام والمواعظ والأخبار، وما يصلح الناس في دينهم ودنياهم وأخراهم، وجعله حاكمًا على الكتب قبله، مصداقًا لها

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٣٥، وأحمد ٣/ ٣٤٩، ٣٥٤، من حديث جابر رضي الله عنه.

ومهيمنًا عليها؛ لقوله تعالى: ﴿الْحَكِيمِ﴾.

٦- الإنكار على المشركين في تعجبهم من الوحي إلى النبي ﷺ؛ لأنه رجل منهم وبشر مثلهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾.

٧- أن الرسل والأنبياء كلهم من البشر ليس فيهم أحد من الملائكة، وكلهم من الرجال الذكور ليس فيهم أنثى؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾ وكما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [يوسف: ١٠٩].

٨- أن مهمة الرسول ﷺ الإنذار لمن كفر وعصى أمر الله، والبشارة لمن آمن وأطاع الله؛ لقوله تعالى: ﴿أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

٩- البشارة للمؤمنين بما لهم عند الله بما قدموه من الإيمان والعمل الصالح من الأجر العظيم والثواب الجزيل، وإثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لهم؛ وتكريمهم وتشريفهم بإضافة اسمه عز وجل إلى ضميرهم في قوله: ﴿رَبُّهُمْ﴾؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ﴾، وقوله: ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ﴾.

١٠- تكذيب الكافرين للنبي ﷺ، ولما جاء به من الوحي، وزعمهم أنه ساحر، وما جاء به سحر مبين؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّا هَذَا السَّحَرُ الْمُتَّبِعُ﴾.

١١- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق، وأدلتها الدالة على عظمته وتفرد بالملك والخلق والتدبير، مما يوجب إفراده بالعبودية، والتذكر والاعتاظ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

١٢- أن الله عز وجل خلق السموات والأرض في ستة أيام، وله الحكمة في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ ولو شاء خلقتها في لحظة واحدة؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

١٣- إثبات استواء الله تعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وإثبات وجود العرش، وهو سقف المخلوقات وأكبرها؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾.

١٤- أن بيد الله عز وجل وحده تدبير أمر الكون والخلق كله، لا يشاركه في ذلك أحد؛ لقوله تعالى: ﴿يَدْبِرُ الْأَمْرَ﴾.

١٥- أنه لا أحد يشفع عند الله تعالى إلا بإذنه، لقوله تعالى: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾.

١٦- إثبات الشفاعة لمن أذن الله له بها؛ لمفهوم قوله: ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَرِضًى﴾ [النجم: ٢٦]

١٧- وجوب عبادة الله تعالى وحده، وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ﴾.

١٨- الإنكار على المشركين في عبادتهم الأصنام مع إقرارهم بتوحيد الربوبية لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

١٩- إثبات البعث والمعاد ورجوع الخلائق إلى الله عز وجل ولقائه، وحسابه لهم ومجازاتهم على أعمالهم وعدا عليه حقا؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَذَابُ اللَّهِ حَقًّا﴾ وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ الآية.

٢٠- قدرة الله تعالى التامة على البعث؛ لأنه الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾.

٢١- أن الحكمة في إعادة الخلق؛ لمجازاة الناس بأعمالهم بالعدل؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾.

٢٢- لا بد من الجمع بين الإيمان بالقلب والعمل بالجوارح؛ لقوله تعالى: ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وفي هذا رد على المرجئة الذي يقولون: يكفي مجرد الإيمان.

٢٣- أن العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا، أي: خالصا لله تعالى، موافقا لشرعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

٢٤- مجازاة المؤمنين بالعدل؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ الآية مع ما وعدهم الله به من الفضل؛ كما قال تعالى: ﴿فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُم بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ١٧٣].

٢٥- الوعيد للذين كفروا بالنار وما فيها من شراب الحميم والعذاب الأليم بسبب كفرهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾.

٢٦- إثبات العلة والحكمة في أفعال الله تعالى لقوله تعالى: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾، وقوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَعَدَّ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾.

٢٧- تأكيد عظمتة عز وجل، وتمام قدرته، وكمال ربوبيته وألوهيته بذكر الأدلة الأفقية على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ﴾.

٢٨- الامتنان على العباد بجعل الشمس ضياءً بالنهار؛ لما فيها من المنافع العظيمة للخلائق؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً﴾.

٢٩- الامتنان بجعل القمر نوراً في الليل، وما في ذلك من المنافع، وتقديره منازل لمعرفة عدد السنين والحساب؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمَ أَعَدَّ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾.

٣٠- حكمة الله تعالى العظيمة في خلق السموات والأرض، وجعل الشمس ضياءً والقمر نوراً، وتقديره منازل لمعرفة السنين والحساب، وما في ذلك من الدلالة على عظمتة عز وجل ووحدانيته، ووجوب عبادته وحده لا شريك له؛ لقوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.

٣١- إقامة الحجة على العباد بتفصيل الآيات وبيانها؛ لقوله تعالى: ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

٣٢- أنه إنما يستفيد من تفصيل الآيات ذوو العلم بالله وما يجب له؛ لقوله تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

٣٣- النعي على الذين لا يؤمنون بلقاء الله، وركنوا إلى الدنيا، وغفلوا عن آيات الله، وذمهم وتوعدهم بالنار بسبب ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْؤُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾.

٣٤- وجوب الاستعداد للقاء الله تعالى، والحذر من الركون إلى الدنيا والرضا بها والاطمئنان إليها، والغفلة عن آيات الله تعالى.

٣٥- إثبات وجود النار، وأن الله أعدها للمكذبين والكفار.

٣٦- الثناء على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ووعدهم بهداية ربهم وتوفيقه لهم في الدنيا للطريق المستقيم، وفي الآخرة إلى الطريق الموصل إلى الجنة وما فيها من ألوان النعيم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾﴾.

٣٧- إثبات الجنة، وأن الله أعدها لعباده المؤمنين.

٣٨- أن الإيمان سبب للهداية في الدنيا والآخرة، والطاعة سبب للطاعة بعدها؛ لقوله تعالى: ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾، أي: بسبب إيمانهم.

٣٩- طيب كلام أهل الجنة، فدعائهم فيها سبحانه اللهم، وتحتيتهم فيها سلام، وختام دعائهم أن الحمد لله رب العالمين؛ لقوله تعالى: ﴿دَعْوَتُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَتِهِمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾﴾.

٤٠- أن الجزء من جنس العمل، وعلى وفقه، وكل يجازى بما كسب وعمل، فمن كفر فمأواه النار، ومن آمن وعمل صالحًا فمآله إلى الجنة دار الأبرار.

قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾﴾

قوله: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾.
قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح القاف وقلب الياء ألفاً: «لَقَضَى» ونصب «أجلهم»
وقرأ الباقر بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء: «لَقَضِي» ورفع «أجلهم».
أي: ولو يعجل الله للناس الشر ويبادرهم بالعقوبة به إذا ارتكبوا موجباته من الذنوب، أو دعوا به في حال ضجرهم وغضبهم على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم؛
كما قال تعالى: ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١].
وقال ﷺ: «لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة من الله فيها إجابة، فيستجيب لكم»^(١).

﴿اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ﴾، أي: كاستعجالهم في طلب الخير.
﴿لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ اللام: واقعة في جواب «لو»، أي: لمحققتهم العقوبة وهلكوا؛ ولكنه تعالى يمهلهم ولا يمهلهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [النحل: ٦١]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمْ مِنْ دَابَّةٍ وَلَا كُنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [فاطر: ٤٥]، ﴿لَوْ يَأْخُذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجِلُّهُمْ الْعَذَابُ﴾ [الكهف: ٥٨]

(١) أخرجه مسلم في الزهد ٣٠١٤، وأبو داود في الوتر - النهي أن يدعو الإنسان على نفسه وماله ١٥٣٢ - من حديث جابر رضي الله عنه.

وهذا من لطفه عز وجل ورحمته بعباده وحلمه، قال ابن القيم (١):
وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان
﴿فَنَذِرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾، أي: فندع الذين لا يرجون لقاءنا، أي: الذين لا
يطمعون في لقاء الله، ولا يؤمنون بالآخرة، ولا يرجون ثواب الله، ولا يخافون عقابه.
﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾، أي: في تجاوزهم الحق والحد في الباطل، وعتوهم وتمردهم وضلالهم.
﴿يَعْمَهُوتُ﴾ العمة: عدم البصر، والمراد به هنا عدم البصيرة، أي: يترددون
متحيرين، لا يهتدون إلى السبيل، ولا يوفقون إلى الحق؛ بسبب كفرهم بلقاء الله تعالى.
قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٢).
قوله: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ﴾، أي: وإذا أصاب الإنسان الضر، أي: الشدة
والكرب، من مرض، أو فقر، أو تسلط عدو، أو غير ذلك.
﴿دَعَانَا﴾، أي: سألنا وتضرع إلينا لكشفه ﴿لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ اللام في
قوله ﴿لِجَنبِهِ﴾ بمعنى: (على)، أي: على جنبه، أي: مضطجعا.
والمعنى: دعانا على أي حال كان، حال اضطجاعه وقعوده وقيامه، وفي جميع
أحواله، وأكثر الدعاء؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودَعَاءٍ عَرِضٍ﴾ [فصلت: ٥١]
أي: كثير.
﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ﴾، أي: فلما أزلنا عنه ضره الذي أصابه.
﴿مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ﴾، أي: استمر على كفره وطريقته الأولى قبل أن
يمسه الضر، كأنه لم يدعنا إلى كشف ضره، فني - أو تناسى - ما أصابه من الضر،
ونسي - أو تناسى - دعاءه لكشفه، ولم يشكر ربه الذي كشف ضره، وعاد إلى الشرك به
والكفر؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَسَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو
دُعَاءٍ عَرِضٍ﴾ [فصلت: ٥١].

﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الكاف: للتشبيه، والإشارة لحال الإنسان المذكورة، وهي إعراضه بعد كشف الضر عنه، أي: مثل ما زين لهذا الإنسان استمراره على الكفر بعد كشف الضر عنه. ﴿زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾. أي: زين للمسرفين تزييناً كونياً قدرياً، أو زين لهم ذلك الشيطان، والأنفس الأمارة بالسوء، واتباع الهوى.

والإسراف: تجاوز الحد، والمراد بالمسرفين هنا: المتجاوزين الحق والحد في الباطل والكفر والطغيان.

﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (ما): موصولة، أو مصدرية، أي: الذي كانوا يعملونه، أو عملهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

قوله: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ الواو: عاطفة، واللام: لا القسم لقسم مقدر، و﴿قد﴾ حرف تحقيق ﴿أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، أي: أهلكنا واستأصلنا الأمم المكذبة وأهلكناهم ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الخطاب لكفار قريش. ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ (لما): ظرف بمعنى (حين) أي: حين ظلموا، أي: بسبب ظلمهم بالشرك والكفر وتكذيب الرسل.

﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾، أي: بالآيات البينات والحجج الواضحات الدالة على صدقهم.

﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ اللام: للجهود، أي: وما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به رسلهم من البينات ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾، أي: مثل ما صددنا أولئك القرون وصرفناهم عن الإيثار بسبب ظلمهم وأهلكناهم، كذلك نجزي القوم المجرمين بصرفهم عن الإيثار وإهلاكهم بسبب إجرامهم بالشرك والكفر.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الخطاب لهذه الأمة، أي: ثم صيرناكم

خلائف في الأرض من بعد تلك القرون التي أهلكناها، أي: استخلفناكم في الأرض من بعدهم.

﴿لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ اللام: للتعليل، أي: لأجل أن ننظر كيف تعملون، هل تؤمنون وتطيعون الله، فتستحقون الثواب، أم تظلمون بالشرك والكفر كما ظلموا، فتستحقون العقاب مثلهم؟

الفوائد والأحكام:

- ١- حلم الله عز وجل ولطفه بعباده ورحمته بهم، وعدم معاجلته لهم بالشر ولو أتوا بأسبابه، بل ولو دعوا به على أنفسهم وأولادهم وأموالهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعِجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ الآية.
- ٢- التحذير من موجبات العقوبة بالشر، من الذنوب والمعاصي، أو استعجاله، أو الدعاء به على النفس أو الولد أو المال؛ لأن ذلك سبب للعقوبة والهلاك.
- ٣- أن الإنسان طبع على استعجال الخير؛ كما أنه خلق عجولاً في جميع أموره؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١].

- ٤- الوعيد للمستعجلين للشر، الذين لا يرجون لقاء الله بالخير، وعمى البصائر؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَذِرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾.
- ٥- ضعف الإنسان وهله واستكانته إلى ربه وتضرعه إليه حال الضر في جميع أحواله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾.
- ٦- حجب الإنسان وطغيانه وكفره وعدم شكره إذا كشف الله ضره، وأزال كربته، وأنعم عليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ﴾.

كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ (٦) ﴿أَن رَّاهُ اسْتَغْنَى﴾ (٧) [العلق: ٦، ٧].

- ولا يسلم من هذين الوصفين إلا المؤمن الموفق، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ (١٩) ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ (٢٠) ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ (٢١) ﴿إِلَّا الْمُصْلِينَ﴾ (٢٢) [المعارج: ١٩: ٢٢].
- وقال ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛

- إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» (١).
- ٧- لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه، فيجب شكره عند السراء، والصبر والتضرع إليه في الضراء؛ ولهذا كان المشركون وهم يعبدون مع الله غيره إذا مسهم الضر لجؤوا إلى الله وحده؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهَهُ فَلَمَّا بَلَغَكُمُ الْبَرَّ ائْتَمَرْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْبَلَاءَ فَلَمَّا بَلَغْتُمُ الْبَرَّ لَبَّيْتُمْ إِلَى اللَّهِ وَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥].
- ٨- أن الجحود وكفران النعم وعدم شكرها والإعراض؛ من عمل المسرفين؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
- ٩- أن ما يعمله المسرفون من الإسراف والطغيان هو مما زين لهم كوناً وقدرًا، ومما زين لهم الشيطان، والأنفس الأمارة بالسوء، واتباع الهوى؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.
- ١٠- إهلاك القرون والأمم الماضية بسبب ظلمهم بالشرك والكفر، وتكذيب الرسل، بعد إقامة الحجة عليهم بما جاءتهم به رسلهم من البينات، وعتوهم وإجرامهم، وعدم إيمانهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾.
- ١١- أن من كتب عليهم الكفر والضلال فلن يؤمنوا، ولن تنجع فيهم الرسالات والبيانات؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾.
- ١٢- التحذير لهذه الأمة من الظلم بالكفر والشرك، وتكذيب الرسول؛ فيحل بهم ما حل بالظالمين قبلهم من الهلاك، والسعيد من وعظ بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ الآية.
- ١٣- أن الإجرام بالكفر والشرك وتكذيب الرسل سبب للحيلولة دون الإيمان؛

(١) أخرجه مسلم في الزهد، المسلم أمره كله خير ٢٩٩٩، وأحمد ٤/٣٣٢، ٣٣٣، ١٥/٦، من حديث صهيب رضي الله عنه.

كما قال تعالى: ﴿وَنَقَلَبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام ١١٠].

١٤- استخلاف هذه الأمة بعد الأمم السابقة؛ ليظهر كيف يعملون؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ ١٤.

١٥- أن الله عز وجل إنما يحاسب العباد على ما يعملونه ويظهر منهم، لا على ما سبق في علمه.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَسَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتُمُوتُونَ اللَّهُ يَمَّا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِحَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغِيبُ لِلَّهِ فَأَنْتُمْ رَاجِعُونَ إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٢٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتِنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾﴾.

قوله: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾، أي: وإذا تُقرأ على المشركين المكذبين للرسول ﷺ المعاندين له آيات الله بينات واضحات بقراءته ﷺ لها عليهم.

﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾، أي: قال المكذبون للقاء الله تعالى المنكرون للبعث والمعاد، تكذيباً لآيات الله، ومكابرة، وعناداً.

﴿آتِنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا﴾، أي: بقرآن غير هذا القرآن الذي تتلوه علينا، أي: آت بقرآن من نمط وشكل آخر غير هذا ﴿أَوْ بَدِّلْهُ﴾، أي: غيره إلى وضع آخر.

﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي﴾، أي: قل لهؤلاء المكذبين: ليس لي ﴿أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي﴾ (أن) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع فاعل ﴿يكون﴾، أي: ما ينبغي لي تبديله من قبل نفسي؛ إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلّغ عن الله تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [المائدة: ٩٩]؛ ولهذا قال:

﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ الجملة في موضع التعليل لما قبلها، و﴿إِنْ﴾ نافية، و﴿إِلَّا﴾ أداة حصر؛ و﴿مَا﴾ موصولة، أي: ما أتبع فيما أتلوه عليكم إلا الذي يوحى إليّ، أي: إلا الذي يوحيه الله تعالى إليّ، إتباعاً لأمر الله تعالى لي بقوله: ﴿وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الأحزاب: ٢].

﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ الجملة تعليل آخر، أي: إني أخاف إن عصيت ربي بمخالفة أمره، أو تقول عليه، ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾، أي: عذاب يوم القيامة، ونكر ﴿يَوْمٍ﴾ ووصفه بقوله ﴿عَظِيمٍ﴾؛ لعظم هوله وشدة عذابه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَذْرَبْتُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١١)

قوله: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ﴾، أي: قل لهؤلاء المكذبين للقاء الله القائلين: ﴿أَنْتَ بِشِرَاءٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ﴾ لو شاء الله وأراد كوننا، ﴿مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ﴾، أي: ما تلوت هذا القرآن، ولا قرأته عليكم.

﴿وَلَا أَذْرَبْتُمْ بِهِ﴾، أي: ولا أعلمكم به، لكن الله شاء أن أتلوه عليكم، وأرسلني به إليكم فما جئتمكم به بإذنه ومشيتته وإرادته.

﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ﴾، أي: فقد لبثت فيكم وعشت بينكم، ﴿عُمُرًا﴾، أي: وقتاً طويلاً، ﴿مِنْ قَبْلِهِ﴾، أي: من قبل أن آتيكم به وأتلوه عليكم، أي: من قبل نزوله عليّ، فلو كان الأمر إلي في الإتيان به أو تبديله لأتيتكم به قبل ذلك، وكيف تقولون: تقوله وأنتم تعرفون صدقي وأمانتي منذ نشأت فيكم إلى أن بعثني الله به، وأنني أمي لا أقرأ، ولا أكتب، ولا أدرس ولم أتعلم من أحد؟! كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ لَا تُزَاتِبُ الْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨] فكيف يمكن لمثلي أن يأتيتكم بهذا الكتاب الذي أعجز الفصحاء، وأعياء البلغاء؟! وصدق الله العظيم: ﴿وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].

قال ابن كثير^(١): «ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه فيما سألهم من صفة النبي ﷺ قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا. وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفر، وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق، والفضل ما شهدت به الأعداء، فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله.

وقال جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة: «بعث الله فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة».

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ الاستفهام: للإنكار والتعجيب، أي: أفليس لكم عقول تعقلون بها، وتعرفون بها الحق من الباطل، وأنه ليس بمقدوري الإتيان بهذا الكتاب، أو الإتيان بغيره، أو تبديله؟

قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (١٧).

قوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ الاستفهام: للإنكار والنفي، أي: لا أحد أظلم، أي: لا أحد أشد ظلمًا، وأكبر جرمًا، وأعظم ذنبًا ﴿مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾، أي: من الذي اختلق على الله كذبًا، وتقول على الله، وزعم أن الله أرسله، ولم يكن كذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٩٣].

عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة انجفل الناس، فكنفت فيمن انجفل، فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام»^(٢).

﴿أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ معطوف على ما قبله، أي: ولا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله

(١) في «تفسيره» ٤ / ١٩٠.

(٢) أخرجه أحمد ٥ / ٤٥١.

الكونية أو الشرعية التي أرسل بها رسله، الدالة على وجوب عبادته وحده لا شريك له.
﴿إِنَّكُمْ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ الجملة استئنافية، أي: لا يفوزون بمطلوب، ولا
ينجون من المهروب بسبب ظلمهم وإجرامهم بالكفر والشرك، وتكذيب الرسل
والآيات، وافتراء الكذب على الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هَؤُلَاءِ شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَنْتِفُونَ اللَّهَ لِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ
وَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (١٨)

قوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي: ويعبد هؤلاء المشركون الجاحدون
لآيات الله المكذبون لرسوله ﷺ، ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي: غير الله.

﴿مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾، ﴿مَا﴾ موصولة أو نكرة موصوفة، أي: الذي لا
يضرهم ولا ينفعهم، أو شيئاً لا يضرهم ولا ينفعهم، أي: لا يستطيع جلب الضرر لهم، ولا
دفعه عنهم، ولا يستطيع جلب النفع لهم؛ لأنه جهاد لا يستطيع فعل شيء من ذلك لنفسه،
فكيف يفعل لغيره، وقدم نفي الضر على نفي النفع - والله أعلم - لأن سدنة الأصنام يخوفون
بها؛ كما قال المشركون للنبي ﷺ: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ [هود: ٥٤].

﴿وَيَقُولُونَ﴾، أي: ويقولون كذباً وزعماً واعتقاداً باطلاً.

﴿هَؤُلَاءِ﴾، أي: الآلهة الذين نعبدهم مع الله، وأشاروا إليهم بإشارة العاقل
﴿هَؤُلَاءِ﴾ حسب زعمهم أن هذه الآلهة تضر وتنفع.

﴿شَفَعُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾، أي: يشفعون لنا عند الله، أي: هم وسائط بيننا وبين الله،
كقولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣].

﴿قُلْ أَتَنْتِفُونَ اللَّهَ﴾ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ، أي: قل لهم: أتخبرون الله في
عبادتكم هذه الآلهة من دونه، وزعمكم أنها تشفع لكم عند الله.

﴿لِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ (ما) كالتي قبلها، أي: بالذي لا يعلمه،
أو بشيء لا يعلمه في السموات ولا في الأرض.

وأعاد حرف النفي ﴿لَا﴾؛ لتوكيد النفي، أي: أنتم أعلم أم الله؟ هذا لا يمكن أن

يكون، فلا معبود مع الله، ولا يشفع هؤلاء عند الله، ثم نزه تعالى نفسه عن ذلك، فقال: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى﴾، أي: تنزه وتقدس وتعظم.

﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب: (تشركون).

وقرأ الباقون بالغيب: ﴿يُشْرِكُونَ﴾.

و(ما) في قوله (عما): موصولة، أو مصدرية، أي: عن الشركاء الذين يشركونهم معه، أو عن إشراكهم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١١)

قوله: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، أي: وما كان الناس إلا أمة واحدة مجتمعة على الدين الحق، وهو التوحيد وفطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها.

﴿فَاخْتَلَفُوا﴾، أي: فحدث بينهم الاختلاف والتفرق باتباع الهوى وعبادة الأصنام، قال تعالى في الحديث القدسي «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام» (٢).

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ بحكم حكم به، وقضاء قضاءه وقدره بتأجيل الخلق إلى أجل مسمى؛ كما قال تعالى في سورة الشورى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ [الآية: ١٤]، وأنه سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، ولا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يمهل ولا يهمل.

والخطاب في قوله: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾ للنبي ﷺ، أو له ولكل من يصلح خطابه.

﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾، اللام واقعة في جواب «لولا»، أي: لفصل

(١) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٦٥، من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه.

(٢) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤ / ١٩٣.

بينهم بإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين المكذبين، فيظهر من هو على الحق ومن هو على الباطل.

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ ﴿٢٠﴾

قوله: ﴿وَيَقُولُونَ﴾، أي: ويقول هؤلاء المكذبون المعاندون: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾، أي: هلا أنزل على محمد آية من ربه، أي: من الآيات التي يقترحونها، كما سألت ثمود آية فأعطوا الناقة، وسأل الحواريون المائدة فأنزله الله تعالى عليهم، وكما اقترح هؤلاء المشركون في قولهم: ﴿لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾ ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ [الفرقان: ٧، ٨].

وقولهم: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا﴾ ﴿١٠﴾ أَوْ تَنْحِيلَ وَعْنَبٍ فَنَقِصَرَّ أَلْأَنْهَرُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا﴾ ﴿١١﴾ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ ﴿١٢﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرؤه قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ ﴿١٣﴾ [الإسراء: ٩٠-٩٣].

وكما اقترحوا أن يجعل لهم الصفا ذهبًا، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارًا.

﴿فَقُلْ﴾، أي: فقل لهم إذا طلبوا منك آية: ﴿إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾، أي: هو سبحانه المختص بعلم الغيب المستأثر به وحده، الذي له الأمر كله، ويعلم عواقب الأمور، وهو وحده القادر على إنزال ما شاء من الآيات، ومنع ذلك لعلمه الواسع وحكمته البالغة، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا﴾ [الفرقان: ١٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاثِنَا ثُمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا﴾ [الإسراء: ٥٩].

فأخبر أن سبب عدم إنزال الآيات المقترحة: تكذيب الأولين بما اقترحوه من الآيات لما جاءتهم؛ مما كان سبباً في إهلاكهم، كما هي سنة الله تعالى فيمن سألوا الآيات ثم كذبوا بها؛ ولهذا أرشد عز وجل نبيه ﷺ أن يجيبهم بقوله: ﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾، أي: له الغيب والأمر كله، وله الحكمة فيما يفعل: ﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

﴿فَأَنْتَظِرُوا﴾ لمن تكون العاقبة، أي لي أو لكم؟ ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ لذلك، أي: كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له، وحكم الله فيه.

وفي هذا ما يشبه البشارة له ﷺ بأن العاقبة له، وتثبيتته وتقوية قلبه، وتحدي المكذبين المعاندين له، وأن عاقبتهم الخسران؛ لأنهم إنما يسألون عناداً ومكابرة، لا استرشاداً، وقد علم الله أنهم لا يؤمنون؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝١٧﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ [الأنعام: ١١١].

وقال تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝١٤﴾ لقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ [الحجر: ١٤، ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ﴾ [الطور: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ زَلَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝٧﴾ [الأنعام: ٧].

الفوائد والأحكام:

١- شدة عتو المشركين المكذبين للرسول ﷺ ولما جاء به من الآيات، ولللقاء الله عز وجل، وسؤالهم له ﷺ مكابرة وعناداً الإتيان بقرآن غير ما أنزله تعالى عليه، أو تبديله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَأْتِنَا بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾.

٢- إثبات الحجة على الخلق بإنزال الآيات وبيانها بياناً يقطع العذر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾.

٣- إثبات لقاء الله تعالى، والبعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله

تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ .

٤- إرشاد الله عز وجل لنبيه ﷺ بما يرد به عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي﴾ الآية، وقوله: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ الآية، وقوله: ﴿قُلْ أَتَنْتَوُونَ اللَّهَ عِمْمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ الآية، وقوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ﴾ الآية.

٥- أن النبي ﷺ ليس بيده أن يأتي بقرآن غير ما أنزله الله تعالى إليه، ولا أن يبدله، وليس ذلك بمقدوره، ولا بمقدور أحد من البشر.

٦- أن الرسول ﷺ إنما هو مبلغ عن الله تعالى، يتبع ويتلو ما أوحاه الله تعالى إليه، لم يأت بالقرآن من عند نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْكُمْ﴾ .

٧- خوفه ﷺ من شؤم المعصية كغيره من البشر؛ لقوله ﷺ: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ .

٨- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالنبي ﷺ؛ لقوله: ﴿رَبِّي﴾ وقوله: ﴿مِنْ رَبِّي﴾ .

٩- عظم هول يوم القيامة وشدة عذابه؛ لقوله: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ .
١٠- أن مجيء الرسول ﷺ بالقرآن هو بإذن الله، وأن الله لو شاء ما أرسله بالقرآن، ولا أدرى قومه به؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ﴾ .

١١- دلالة العقل والواقع والحال على صدقه ﷺ فيما جاء به من الوحي من عند الله عز وجل، وهو أنه ﷺ عاش بينهم يعرفون سيرته وصدقه، وأنه أُمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا تعلم على يد أحد؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ، يَمِينُكَ إِذَا لَا تَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، فكيف يتصور أن يأتيهم بهذا الكتاب المعجز، أو يستطيع الإتيان بمثله، أو تبديله؛ ولهذا أنكر عليهم بقوله: ﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ .

١٢- أن هؤلاء المشركين المكذبين للنبي ﷺ ولما جاء به من الآيات، المقترحين

عليه الإتيان بغير القرآن أو تبديله؛ لا يعقلون العقل الذي هو مناط المدح الذي يدهم إلى معرفة الحق وما ينفعهم في دينهم وآخرتهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

١٣ - أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباً، فتقول على الله ما لم يقله، أو كذب بآياته وجدها؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾.

١٤ - أن افتراء الكذب على الله، والتكذيب بآياته من أعظم الإجرام والظلم الذي لا يفلح أهله أبداً؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾، وقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الآية: ٢١].

١٥ - ذم المشركين، والنعي عليهم في عبادتهم الآلهة التي لا تضر ولا تنفع؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾.

١٦ - ضلال المشركين وزعمهم الكاذب أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾.

١٧ - الإنكار على المشركين في عبادتهم هذه الآلهة من دون الله، وزعمهم الكاذب أنها تشفع لهم عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾.

١٨ - سعة علم الله عز وجل وعمومه بكل ما في السموات والأرض، وكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾.

١٩ - تنزيه الله تعالى لنفسه وتعظيمها عن إشراك المشركين وشركائهم؛ لقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

٢٠ - أن الناس كانوا في أول الأمر أمة واحدة على دين الإسلام وفطرة التوحيد، ثم اختلفوا بسبب الشيطان، واتباع الهوى، فظهر فيهم الشرك؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاخْتَلَفُوا﴾.

٢١ - أن الله عز وجل جعل لكل أجل كتاباً، وأجل الخلق إلى أجل مسمى، ولولا ذلك لقضى بين الناس منذ وقع بينهم الاختلاف والفرق في الدين؛ ليتبين المحق من المبطل، وله الحكمة البالغة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

٢٢- ذم الاختلاف والتفرق في الدين، ووجوب الاجتماع على الحق، والحذر من التفرق والاختلاف، فذلك شر مستطير، وبلاء كبير.

٢٣- اقتراح المشركين المكذبين للنبي ﷺ لولا أنزل عليه آية من ربه، أي: معجزة وخارق من خوارق العادات مكابرة منهم وعنادًا، إذ لم يؤمنوا بأعظم ما أنزل الله تعالى من الآيات، وهو القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾.

٢٤- سوء أدب المشركين مع الله؛ لقولهم ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ وكأن له ربًّا غير ربه.
٢٥- تهديد المشركين، وأمرهم بالانتظار لمن تكون العاقبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ وفي طي هذا الإشارة إلى أنهم هم الخاسرون، والبشارة للنبي ﷺ والمؤمنين.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُوفٌ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْأَنْزِلِ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكُمْ وَجَرْتُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبِيبَةٍ وَقَرَحُوا بِهَا جَاهَهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ لَمْ يُحِيتْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا أَنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّأُ النَّاسُ إِنَّمَا بِغْيِكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتْنَعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَتُنْفِكُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَلِمَةٌ تَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطَرَى أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدِירוْنَ عَلَيْهَا أَنَّهُمْ أَمَرْنَا لَيَالٍ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ ۞

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُوفٌ ءَايَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾ ۞

قوله: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً ۞﴾ من خصب ورخاء وأمن وصحة، ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى ءَانِزِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۞﴾ [الروم: ٥٠] أي: آثار المطر الذي هو رحمة من رحمة الله تعالى الفعلية، وهي من آثار رحمته التي هي صفة من صفاته الذاتية الثابتة له عز وجل.

﴿مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ ۞﴾ الضراء: الضر، أي: من بعد ضراء أصابتهم من جذب وشدة وخوف ومرض، ونحو ذلك.

أي: وإذا أذقنا الناس نعمة بعد الضر، كالمطر بعد القحط، والأمن بعد الخوف، والصحة بعد المرض، والغنى بعد الفقر، ونحو ذلك.

﴿إِذَا لَهُمْ مَكْرُوفٌ ءَايَاتِنَا ۞﴾، ﴿إِذَا ۞﴾ للمفاجأة، أي: إذا لهم كيد واستهزاء في آياتنا وتكذيب بها، وسعي لإبطال الحق ناسين- أو متناسين- ما أصابهم من الضراء، ولم يشكروا الله على أن بدلها بالسرائ، بل استمروا في طغيانهم ومكرهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ

يَدْعُنَا إِلَى ضِرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿يونس: ١٢﴾

وعن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله ﷺ الصبح على إثر سماء كانت من الليل، ثم قال «هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»^(١).

﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾، أي: أسرع مكرًا من مكركم، وأشد استدرأجًا لكم، ثم يأخذكم على غرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٤، الأنفال: ٣٠].
﴿إِنْ رُسُلَنَا يَكْفُتُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ قرأ روح عن يعقوب بالغيب: (يمكرون).
وقرأ الباقر بالخطاب: ﴿تَمْكُرُونَ﴾.

وهذا تهديد وإنذار بالعذاب، أي: إن رسلنا من الملائكة الحفظة الكرام الكاتبين الموكلين بأعمال العباد ﴿يَكْتُبُونَ﴾، أي: يُدونون ويحسون ويسجلون ﴿مَا تَمْكُرُونَ﴾، ﴿ما﴾ موصولة، أي: الذي تمكرونه.

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾.

ذكر عز وجل في الآية السابقة الحالة العامة للناس عند حصول الرحمة لهم بعد الضراء، وهي نسيان ما حصل لهم من الضراء وعدم الشكر والعودة إلى الكفر، ثم ذكر في هذه الآية أنموذجا لذلك، وهي حالهم في البحر عند اشتداده والخوف من الغرق، وعند إنجائهم من ذلك.

قوله: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾، قرأ أبو جعفر وابن عامر بفتح الياء ونون ساكنة بعدها شين معجمة مضمومة: (يُسْرُكُمْ) من السَّر.

وقرأ الباقر بضم الياء وسين مهملة مفتوحة بعدها ياء مكسورة ﴿يُسِرُّكُمْ﴾ من

(١) أخرجه البخاري في الاستسقاء، قول الله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿٨١﴾، ١٠٣٨، ومسلم في الإبان- كفر من قال: «مطرنا بنوء كذا» ٧١، وأبو داود في الطب ٣٩٠٦.

التسير.

والمعنى: هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يَسِّر لكم من الأسباب، ففي البر على الظهر والأقدام، وفي البحر على الفلك.

﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ﴾، أي: في السفن على ظهر البحر.

﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾ الجري: السير السريع في البر أو البحر، قال تعالى:

﴿سَمِعَ اللَّهُ مَحْجَرَهُمَا﴾ [هود: ٤١] أي: وجرت الفلك والسفن ﴿بِهِم﴾، أي: بمن فيهن

من الركبان، ﴿بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾، أي: لينة رفيقة وموافقة للمرغوب.

﴿وَفَرِحُوا بِهَا﴾، أي: وفرحوا بهذه الريح الطيبة، واطمأنوا إليها؛ لملاءمتها لهم، وبينما

هم كذلك ﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ﴾، أي: جاء هذه الفلك فجأة ريح شديدة الهبوب.

﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾، أي: من كل جهة من جهات الفلك

﴿وَضَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ﴾، أي: وتيقنوا أن الهلاك قد أحاط بهم وأحرق، أو أنهم

هلكوا وأخذوا، قال تعالى: ﴿وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَتَقَفَ فِيهَا﴾ [الكهف: ٤٢]

أي: أهلك ثمره.

﴿دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، أي: دعوا الله تعالى وحده مخلصين له الدين دون

شركائهم، فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين، وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا

الله تعالى وحده رب العالمين.

﴿لَئِنْ أُنْجِيتَنَا مِنْ هَٰذِهِ﴾ اللام: موطئة للقسم، أي: والله لئن أنجيتنا، أي: خلصتنا

من هذه الحال والشدة التي نحن فيها.

﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ اللام: واقعة في جواب القسم، وقد أكدوا وعدهم هذا

بثلاث مؤكدات: القسم، ونون التوكيد، والتعبير بصيغة ﴿مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾.

أي: لنكونن من الشاكرين لك بدعائك وعبادتك وحدك لا شريك لك؛ كما قال

تعالى في سورة الإسراء: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهَهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ

أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الأنعام: ٦٧].

﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ ﴾، أي: خلصهم عز وجل من تلك الكربة أخلفوا وعدهم، ونكثوا أيمانهم؛ لقوله: ﴿ إِذَا هُمْ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾، ﴿ إِذَا ﴾ للمفاجأة ﴿ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾، أي: يعتدون ويفسدون في الأرض بالشرك وارتكاب الموبقات ولا يشكرون؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٥] والشرك أشد البغي؛ لأنه اعتداء على حق الخالق عز وجل؛ ولهذا كان الشرك أظلم الظلم؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَشْرَكَ أَظْلَمُ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

ونسوا تلك الشدة ونعمة الله عليهم في إنجائهم منها، ونسوا ما التزموه، وأقسموا عليه من الشكر على ذلك، فعادوا إلى الشرك بالله؛ كما قال تعالى: ﴿ مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَسَّهُ ﴾ [يونس: ١٢].

﴿ بَغْيٍ الْحَقِّ ﴾ متعلق بـ ﴿ يَبْعُونَ ﴾ وفيه بيان أن البغي إنما يكون بغير حق. ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾، ﴿ إِنَّمَا ﴾ أداة حصر، أي: إنما وبال بغيكم وضرره وعاقبته على أنفسكم خاصة لا على غيركم؛ كما قال ﷺ: «ما من ذنب أجدر أن يجعل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم»^(١). ﴿ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ قرأ حفص بنصب العين: ﴿ مَتَّعَ ﴾ على الحال، وقرأ الباقون برفعها: «متاع» خبر لـ ﴿ بَغْيُكُمْ ﴾ أو خبر لمبتدأ محذوف، أي: هو متاع. والمتاع ما ينتفع به انتفاعاً غير دائم، أي: إنما نمهلكم مع بغيكم متاع هذه الحياة الدنيا الحقيرة الفانية، والذي هو غاية ما تؤملونه.

﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ ﴾ قدم الجار والمجرور؛ لإفادة الاختصاص، أي: ثم إلينا وحدنا مصيركم ومآلكم ومآبكم يوم القيامة. ﴿ فَتَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾، أي: فنخبركم بعملكم، أو بالذي كنتم تعملونه، ونحاسبكم ونجازيكم عليه، إن خيراً فخير وإن شراً فشر؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا

(١) أخرجه أبو داود في الأدب، النهي عن البغي ٤٩٠٢، والترمذي في صفة القيامة ٢٥١١، وابن ماجه في الزهد- باب البغي ٤٢١١- من حديث أبي بكره رضي الله عنه.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢١﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦].

وفي هذا غاية الوعيد والتحذير لهم من الاستمرار على بغيهم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا أُنْزِلَ مِنْهَا سَمَرٌ لِّثَلَاثٍ أَوْ نَحَارًا فُجِعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾﴾

ذكر عز وجل في الآية السابقة أن من بغي فإنما بغيه على نفسه متاع الحياة الدنيا، ثم أتبع ذلك بذكر أحسن مثل للحياة الدنيا وزينتها في سرعة فنائها وزوالها، بالمطر ينزل على الأرض فتخضر وتزدهي، ثم يأتيها من أمر الله ما يأتيها.

قوله: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، ﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر، أي: ما شبه الحياة الدنيا في سرعة فنائها وزوالها إلا ﴿كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ «إلا»: أداة حصر، أي: إلا مثل وشبه ماء أنزلناه من السماء، وهو المطر.

﴿فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ﴾ الفاء: للسببية، أو للمصاحبة، أي: فنبت بذلك المطر أنواع النبات مختلطاً ببعضه ببعض من كل صنف وزوج بهيج؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُتْبِتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ [الحج: ٥].

﴿مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ﴾، ﴿مَا﴾ موصولة، أي: من الذي يأكله الناس كالحبوب والثمار والخضراوات والبقول.

﴿وَالْأَنْعَامُ﴾، أي: ومن الذي تأكله الأنعام، من أنواع العشب والكأ المختلف الأصناف والألوان والأشكال.

﴿حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا﴾، أي: ظهر حسنها وبهاؤها وبهجتها ونضارتها. ﴿وَازَّيَّنَتْ﴾، أي: وتزينت فصارت آية للمستبصرين، وبهجة للناظرين، ونزهة للمتفرجين، ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره.

﴿وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا﴾، أي: وظن أهل هذه الأرض واعتقدوا ﴿أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا﴾، أي: أنهم مالكون لها قادرون على الانتفاع بها وتحصيل ثمراتها،

وجذاذها وحصادها، فبينما هم كذلك ﴿أَتْلَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾، أي: جاء هذه الأرض ﴿أَمْرُنَا﴾، أي: قضاؤنا بهلاكها بصاعقة، أو ريح باردة، أو غرق، ونحو ذلك؛ بسبب ذنوب أهلها وبغيهم؛ كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

﴿فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا﴾ الحصيد: هو الزرع المقطوع من منابته، أي: جعلنا ما عليها من النبات بعد الخضرة والنضارة يابسًا هشيماً.

﴿كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ﴾، أي: كأن لم تكن قائمة بالأمس زاهية، وكأنها ما كانت، وهذه حال الدنيا والواقع بها سواء بسواء؛ ولهذا قال ﷺ: «يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار، ثم يقال له: هل رأيت خيرًا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا، ويؤتى بأشد الناس بؤسًا في الدنيا فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسًا قط؟ فيقول: لا» (١).

والأمس: اليوم الذي قبل يومك، قال زهير (٢):

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم

والمراد به في الآية: ما مضى من الزمن.

﴿كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾، أي: كذلك نبين ونظهر الآيات والحجج والدلائل والبراهين بضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأذهان.

﴿لِقَوْمٍ يَنْفَكُونَ﴾، أي: لقوم يعملون أفكارهم وعقولهم، ويتأملون في الآيات ويتدبرونها، ويعتبرون في الأمثال، فيأخذون من هذا المثل سرعة زوال الدنيا ومتاعها فلا يغترون بها، كما هو حال كثير من الغافلين عن آيات الله.

وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في آيات عدة من القرآن الكريم،

(١) أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار ٢٨٠٧، وابن ماجه في الزهد - صفة النار ٤٣٢١ - من حديث

أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٢) انظر: «ديوانه» (ص ١١١).

فقال تعالى في سورة الكهف: ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْنِدًا ﴾ [الآية: ٤٥].

وقال تعالى في سورة الزمر: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٢١].

وقال تعالى في سورة الحديد: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاهُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَآ مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٥﴾﴾. لما بين حالة الدنيا وسرعة زوال نعيمها شوق إلى الدار الباقية دار السلام، ودعا إليها؛ ترغيباً في العمل لها.

قوله: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾، أي: يدعو عباده بتوحيده إلى داره دار السلام، الجنة، دار السلامة من الآفات والنقائص والمنغصات والنكبات، دار كمال النعيم وتمامه وبقائه وخلوده.

﴿وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾، أي: ويوفق الذي يشاء من عباده ﴿إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، أي: إلى طريق عدل مستقيم، وهو صراطه عز وجل بمعرفة الحق والعمل به، فعم عز وجل جميع عباده بالدعوة إلى دار السلام، عدلاً منه، ثم خص بالهداية والتوفيق من شاء منهم فضلاً منه، والله يختص برحمته من يشاء.

الفوائد والأحكام:

١- كفر كثير من الناس بنعم الله تعالى وعدم شكرها، ومقابلتها بالمكر في آيات الله، تكديباً لها، واستهزاء بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُفَةٌ إِيَّانَا ﴾.

٢- أن الواجب من الشكر على من مسته ضراء فأبدلها الله تعالى بالنعماء أعظم من الواجب على من لم تمسه الضراء، وإنما منحه الله النعماء.

- ٣- أن الله عزَّ وجلَّ أسرع مكرًا من مكر الذين يمكرون بآياته وأشد استدراجًا لهم؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾.
- ٤- أن الله عزَّ وجلَّ إنما يوصف بالمكر على سبيل المقابلة والمجازاة للماكرين، ولا يوصف بذلك على سبيل الإطلاق.
- ٥- الوعيد للذين يمكرون بآيات الله تكذيبًا لها واستهزاء بها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمَكُرُونَ﴾.
- ٦- إثبات وجود الملائكة الكاتبين لأعمال بني آدم، وإثبات كتابة الأعمال والحساب والجزاء عليها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمَكُرُونَ﴾.
- ٧- الامتنان على الخلق بتسييرهم في البر والبحر؛ بتهيئة أسباب ذلك لهم وحفظهم؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾.
- ٨- تسخير الفلك للناس لحملهم، وتسخير الريح الطيبة لتسيير الفلك، ولمصالحهم، نعمة منه عزَّ وجلَّ؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكَ وَجَرَّجَنَ بِهِمُ رِيحَ طَيْبَةٍ﴾.
- ٩- فرح المسافرين على ظهر الفلك بالريح الطيبة المعتدلة التي تسيّر الفلك بهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَفَرِحُوا بِهَا﴾.
- ١٠- أن الريح كما تكون نعمة ورحمة، تكون عذابًا ونقمة؛ لقوله تعالى: ﴿جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾.
- ١١- خطورة البحر وأمواجه المتلاطمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ﴾، أي: هلكوا.
- ١٢- إخلاص المشركين الدعاء لله تعالى في حال الشدة والكره؛ لقوله تعالى: ﴿دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾.
- ١٣- التزام المشركين بأن يكونوا من الشاكرين إذا أنجاهم من الغرق، بإقسامهم على ذلك وتوكيده؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾.
- ١٤- معرفة المشركين أن آلهتهم لا تستطيع جلب النفع لهم، ولا دفع الضر عنهم، وأنه لا ينجيهم في الشدائد إلا الله تعالى، وإقرارهم بذلك.

١٥- خُلِفَ المشركين لوعدهم، ونقضهم لعهدهم، ونكثهم لأيمانهم؛ ببغيهم في الأرض، وعدم شكرهم بعد إذ أنجاهم الله من الغرق؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾.

١٦- عموم رسالة النبي ﷺ وخطاب القرآن لجميع الناس؛ لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ﴾.

١٧- أن من بغى فإنما يبغى على نفسه؛ لأن ضرر ذلك وعاقبته تعود إليه؛ لقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾.

١٨- أن من بغى وطغى فإنما له فقط ما يحصل عليه من متاع الحياة الدنيا الحقيرة والفانية، مع خسرانه دينه ودنياه وأخراه؛ لقوله تعالى: ﴿مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾.

١٩- الإشارة إلى حقارة الحياة الدنيا وزوالها.

٢٠- إثبات البعث والمعاد، ورجوع الخلائق كلهم إلى الله تعالى، وحسابهم ومجازاتهم بأعمالهم؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

٢١- الوعيد والتهديد للذين يبغون في الأرض بغير الحق بمجازاتهم ببغيهم وتعذيبهم.

٢٢- بيان أنها مثل الدنيا في سرعة زوالها وفنائها كالمنزل على الأرض، فتنبت وتزهو، ثم يأتيها من أمر الله ما يأتيها فتصبح حصيداً وهشيماً تذروه الرياح، كأنها لم تزهو بالأمس؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْضَلَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ﴾ الآية.

٢٣- إثبات الأسباب، وأن الله جعل لكل شيء سبباً، فبسبب نزول المطر تنبت الأرض.

٢٤- أن الرزق كله ينزل من السماء بتقدير الله تعالى ونزول المطر؛ لقوله تعالى: ﴿يَمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].

٢٥- ينبغي الحذر من الاغترار بالدنيا، والتفكر في سرعة فنائها وزوالها، والاستعداد للآخرة.

قال الله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلَّلْنَاهُم مِّثْلَ مَا كُنْتُمْ إِِنَّا نَافِعُونَ ﴿٢٨﴾ فَكُفِّ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلَوْنَ كُلَّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾ ۝

قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾﴾

لما دعا عزَّ وجلَّ إلى داره دار السلام الجنة ذكر لمن تكون، وأنها للذين أحسنوا، فلهم الحسنَى وزيادة؛ إغراء وترغيباً فيها، وحثاً على العمل لها.

قوله: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾، أي: أحسنوا في عبادة الله تعالى في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح، والإخلاص لله تعالى، والمتابعة لرسوله ﷺ.

وأحسنوا إلى عباد الله بأداء حقوقهم، وبما يقدر عليهم من وجوه الإحسان، قولاً وفعلاً وبذلاً، وهم الذين هداهم إلى صراط مستقيم، فالصراط المستقيم هو العمل الحسن.

﴿الْحُسْنَى﴾ الجنة دار السلام الكاملة في حسناتها، والمثوبة الحسنة في الآخرة؛ لأن الجزاء

من جنس العمل؛ كما قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الرحمن: ٦٠] وهي

دار السلام؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ۖ كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۖ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ

دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الأنعام: ١٢٥-١٢٧].

﴿وَزِيَادَةٌ﴾ وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وهي أعلى وأعظم من جميع ما أعطوه

في الجنة من النعيم، فعن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إذا دخل

أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض

وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً

أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾^(١)، وهكذا فسر الصحابة رضي الله عنهم والتابعون الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم^(٢).

قال ابن القيم: «فالحسنى: الجنة، والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم، كذلك فسرها رسول الله ﷺ الذي أنزل عليه القرآن، فالصحابه من بعده، كما روى مسلم في صحيحه» ثم ساق حديث صهيب رضي الله عنه^(٣).

وهذا لا ينافي أن تفسر الزيادة بمضاعفة ثوابهم، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ [النساء: ١٧٣]، وقال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَهمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٨].

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»^(٤).

﴿وَلَا يَرَهُمْ قَتَرٌ﴾ لما بيّن عظم ما أعد لهم من الحسنى وهي الجنة، وما فيها من النعيم، ورؤية وجه الله الكريم؛ أتبع ذلك ببيان اندفاع المحذور عنهم، فلا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه ينغص عليهم ذلك النعيم؛ لأن كمال النعيم وتمامه لا يكون إلا بحصول المطلوب وزوال المرهوب.

والمعنى: ولا يغشى وجوههم غبار ولا قتام وسواد في عرصات القيامة.

﴿وَلَا ذَلَّةٌ﴾، أي: ولا يرهق وجوههم ذل وهوان في الباطن يظهر أثره على وجوههم، بل وجوههم كما قال تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ [المطففين: ٢٤]، وقال تعالى:

(١) أخرجه مسلم في الإيمان، إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى ١٨١، والترمذي في تفسير القرآن ٣١٠٥، وابن ماجه في المقدمة ١٨٧.

(٢) انظر «جامع البيان» ١٢ / ١٥٦ - ١٦٢، «تفسير ابن كثير» ٤ / ١٩٨.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٢ / ٣٩٨.

(٤) أخرجه مسلم في الصيام ١١٥١، والنسائي في الصيام ٢٢١٥، والترمذي في الصوم ٧٦٤، وابن ماجه ١٦٣٨ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿وَلَقَدْهُمْ نَصْرَةٌ وَسُرُورًا﴾ [الإنسان: ١١] أي: نصررة في وجوههم، وسرورًا في قلوبهم.
 ﴿أُولَئِكَ﴾ الذين أحسنوا ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ ملازموها وساكنوها ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾،
 أي: مقيمون فيها إقامة أبدية، لا يتحولون عنها.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَّ عَاصِرٍ
 كَانَمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٧)
 لما ذكر ما أعد من الثواب للمحسنين أتبعه بذكر ما أعد من العذاب للمسيئين؛
 جمعًا بين الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد.

قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾، أي: والذين عملوا الأعمال السيئة، التي تسوء
 صاحبها في الحال والمآل من الكفر والشرك والتكذيب والمعاصي.

﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾، أي: يجازون السيئة بمثلها، جزاء يسوؤهم بقدر ما عملوا من
 سوء، عدلاً منه تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
 يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا
 مِثْلَهَا﴾ [غافر: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِي كَسَبَ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [القصص: ٨٤]، وقال تعالى: ﴿جَزَاءُ وَفَاقًا﴾ [النبا: ٢٦] أي: موافقًا لأعمالهم.
 ﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾، أي: وتعشاهم وتعلوهم ذلة، أي: ذل وهوان في قلوبهم من شدة
 قلقهم وخوفهم من عذاب الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَتَرْهَقُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتٍ مِّنَ
 الدَّلِّ يَنْظُرُونَ مِّنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ﴾ [الشورى: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿مُتَّعِيتٌ مُّقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا
 يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئَدَتُهُمْ هَوَاءٌ﴾ [إبراهيم: ٤٣].

﴿مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَّ عَاصِرٍ﴾، أي: ما لهم من الله من مانع ولا واق يقيهم عذاب الله
 تعالى وعقابه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنَّ وَاقٍ﴾ [الرعد: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ
 عَذَابَ رَبِّكَ لَوْ فُقِعَ﴾ (٧) ﴿مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ (٨) [الطور: ٧، ٨].

و﴿مِّن﴾ في قوله ﴿مِّنَّ عَاصِرٍ﴾ لتأكيد عموم النفي، أي: ما لهم من أي عاصم.
 ﴿كَانَمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا﴾ قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب:

(قَطْعًا) بإسكان الطاء، وقرأ الباقون بفتحها: ﴿وَقَطْعًا﴾.

أي: كأنها كسيت وغطيت وجوههم من شدة سوادها قطعًا من ظلمة الليل؛ من عظم ما هم فيه من الزهق والخوف والفرع والقلق.

وشتان ما بين الفريقين؛ كما قال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ۖ (٢٣) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۖ (٢٤) تَنْظُرُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۖ (٢٥)﴾ [القيامة: ٢٢-٢٥]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۖ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ (١٠٧)﴾ [آل عمران: ١٠٦، ١٠٧].

وقال تعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ غَاسِقَةٌ ۖ (٤٠) تَرْهَقُهَا قَفَرَةٌ ۖ (٤١) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ۖ (٤٢)﴾ [عبس: ٣٨-٤٢].

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾، أي: أهلها وملازموها ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ خلودًا أبدًا. لأن النار على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تنفى، ولا يفنى عذابها، ولا أهلها. قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِِنَّا نَعْبُدُونَ ۖ (٣٨) فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ۖ (٣٩)﴾

قوله: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ (يوم) منصوب بفعل مقدر، أي: اذكر يوم نحشرهم ﴿جَمِيعًا﴾ حال، أو تأكيد، أي: ويوم نجتمع الخلائق كلهم جميعًا، والمشركون وشركاءهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ (٤٧)﴾ [الكهف: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۖ (٤٩) لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ (٥٠)﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠]، وقال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَىٰ الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ۖ (١٠٣) لَقَدْ أَحْصَيْنَاهُم وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۖ (١٠٤) وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ۖ (١٠٥)﴾ [مريم: ٩٣-٩٥].

وقال تعالى: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۖ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۖ (٢٣)﴾ [الصافات: ٢٢، ٢٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ۖ (١٨) لَوْ كَانَتْ هَتُولاَءَ ءَالِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا

خَلِدُونَ ﴿١١﴾ [الأنبياء: ٩٨، ٩٩].

﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ﴾، أي: اثبتوا، أو الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم؛ ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ [يس: ٥٩]، وضمير الفصل ﴿أَنْتُمْ﴾ تأكيد للضمير المتصل في الفعل المقدر. ﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ﴾، أي: فميزنا وفرقنا بينهم، أي: بين المشركين وشركائهم بالبعد البدني والقلبي، فانقلب ما بينهم من الموالاة إلى عداوة؛ كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَبَّكَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦، ١٦٧].

﴿وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ﴾ متبرئين منهم: ﴿مَا كُنْتُمْ إِنَّا نَعْبُدُونَ﴾، أي: لم تكونوا تعبدوننا، فأنكروا عبادتهم، وتبرؤوا منهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ﴾ [فاطر: ١٤]، وقال تعالى: ﴿كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ [٥] وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾ [الأحقاف: ٦، ٥].

﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾، أي: كفى الله شهيداً بيننا وبينكم أننا ما دعوناكم إلى عبادتنا، ولا أمرناكم بها، ولا رضيناها منكم، وإنما دعاكم الشيطان إلى عبادته فعبدموه. كما قال تعالى: ﴿يَنْبَغِيءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءُ بِإِيَّائِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [٤٠] قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِئْسَ مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ [سبا: ٤٠، ٤١].

﴿إِنْ كُنَّا﴾، ﴿إِنْ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير محذوف، أي: إنما كنا ﴿عَنْ عِبَادَتِكُمْ﴾ لنا ﴿لَعَفَايِك﴾ اللام: للتوكيد، أي: ما كنا نشعر بعبادتكم لنا، وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ [٥] وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ

كُفِرِينَ ﴿٦﴾ [الأحقاف: ٥، ٦].

وفي هذا من التبكيت للمشركين والتنديد لهم ما لا يخفى؛ كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ ﴿٢٧﴾ يَوْمَ لَقِيَ لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فَلَانَا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢٩].

قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ تَبْلَوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَآ كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ ﴿٣٠﴾.

قوله: ﴿هُنَالِكَ﴾، أي: في ذلك اليوم، وفي موقف الحساب وعرصات القيامة ﴿تَبْلَوْا﴾ كلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴿قرأ حمزة والكسائي وخلف: (تتلوا) بتائين من التلاوة، وقرأ الباقون بقاء وباء ﴿تَبْلَوْا﴾ من البلوى، أي: تجد، وتعانين، وتتفقد، وتتبع ﴿مَّا أَسْلَفَتْ﴾، أي: الذي أسلفته، أي: قدمته من الكسب والعمل، من خير أو شر، وتحاسب عليه، وتجازى به؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠] وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٩]، وقال تعالى: ﴿يُنْزِلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ مِمَّا قَدَّمَ وَآخَرَ﴾ [القيامة: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ [الإسراء: ١٣، ١٤].

﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ﴾، أي: وردوا جميعاً إلى الله تعالى وحده، ﴿مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾، أي: وليهم الحق ولاية عامة، الحكم العدل، ففصل بينهم، وأدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار.

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَآ كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾، أي: وغاب عن المشركين وزال عنهم، ﴿مَآ كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾، ﴿ما﴾ موصولة، أي: ما كانوا يكذبون على الله من الشركاء، فلم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم، ويجوز كونها مصدرية، أي: وضل عنهم الافتراء الذي كانوا يفترونه من زعمهم أن الله شركاء، وأنهم ينفعونهم ويشفعون لهم، ويدفعون عنهم العذاب.

الفوائد والأحكام:

١- عظم ما أعد الله للذين أحسنوا من الثواب، فلهم الحسنى، وهي الجنة وما فيها من ألوان النعيم ومضاعفة الأجور، ولهم ما هو أعلى من ذلك وأجل، وهي الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم؛ لقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾.

٢- الترغيب في الإحسان بإخلاص العبادة لله تعالى وحده، واتباع شرعه؛ لعظم ما أعد الله للمحسنين.

٣- أن الجزاء من جنس العمل، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.

٤- إثبات الجنة، وأنها جمعت أنواع الحسن كلها؛ لقوله تعالى: ﴿لِلْحُسْنَىٰ﴾.

٥- إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ وقد فسر عامة السلف والخلف ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم، بل جاء ذلك مرفوعاً إلى النبي ﷺ، كما دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات رؤيتهم له عز وجل، قال تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾.

وقال ﷺ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»^(١).

٦- سلامة أهل الجنة من جميع المنغصات والمكدرات الباطنة والظاهرة، فلا يرهق وجوههم قتر في الظاهر، ولا ذلة وهوان في الباطن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾، بل هي كما قال تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

٧- أن التمتع والتلذذ بالنعيم لا يتم إلا بحصول المطلوب، واندفاع المرهوب.

٨- أن المحسنين هم أهل الجنة وملازموها الخالدون فيها أبداً؛ لقوله تعالى:

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ وفي هذا وعد لهم وتنويه بشأنهم.

٩- أن الجنة لا تفنى ولا يفنى نعيمها ولا أهلها.

١٠- الوعيد للذين كسبوا السيئات بمجازاتهم بمثلها، وبيان سوء حالهم، وغشيان

الذلة لهم، واسوداد وجوههم من شدة الخوف والقلق، وملازمتهم النار، وخلودهم فيها

(١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٥٤، ومسلم في المساجد ٦٣٣، وأبو داود في السنة ٤٧٢٩، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥١، وابن ماجه في المقدمة ١٧٧ - من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه.

أبدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ كَانَتْهُمْ أَغْشِيَتٌ وَجُوهُهُمْ قُطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

١١- عدل الله عز وجل في مجازاة الذين كسبوا السيئات السيئة مثلها دون زيادة؛

لقوله تعالى: ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾.

١٢- أنه ليس لأصحاب السيئات من الله من عاصم يدفع عنهم عذاب الله تعالى؛

لقوله تعالى: ﴿مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ﴾ فلا عاصم من أمر الله إلا من رحم.

١٣- التحذير من اكتساب السيئات، وأن السيئة تجزى بمثلها، والجزاء من جنس

العمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾.

١٤- أن النار لا تنفى ولا يفنى عذابها ولا أهلها، وهو الصحيح من أقوال أهل

العلم؛ لقوله تعالى: ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

١٥- جمع القرآن الكريم بين الترغيب والترهيب بذكر المحسنين وثوابهم، وذكر

المسيئين وعذابهم؛ ليجمع العبد في طريقه إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء.

١٦- إثبات جمع الخلائق كلهم، والمشركون وشركائهم يوم القيامة؛ لقوله تعالى:

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ﴾.

١٧- الفصل بين المشركون وشركائهم يوم القيامة، والتفريق بينهم، وانقلاب ما

بينهم من محبة وولاية إلى بغض وعداوة، وإنكار الشركاء عبادة المشركون لهم؛ لقوله

تعالى: ﴿فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا تَاعِبُونَ﴾ (٢٨) ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا

عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ﴾ وفي هذا ما لا يخفى من التبكيت والتنديد للمشركون.

١٨- كفى بالله تعالى شهيدًا بين خلقه، وحسيبًا عليهم، لقوله تعالى: ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ

شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ الآية.

١٩- غفلة الشركاء عن عبادة المشركون لهم، وعدم شعورهم بها، أو علمهم؛

لقولهم: ﴿فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ﴾.

٢٠- معاينة كل نفس ما أسلفت ومجازاتها به؛ لقوله تعالى: ﴿هَٰذَا لِكُلِّ نَفْسٍ مَّا

أَسْلَفَتْ﴾.

- ٢١- رد الخلائق كلهم، وإرجاعهم إلى الله تعالى من المشركين وغيرهم للحساب والجزاء على أعمالهم والفصل بينهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ﴾.
- ٢٢- أن المولى الحق لجميع الخلق هو الله تعالى، فهو وليهم جميعاً ولاية عامة، لا مولى لهم سواه، ولا شريك له في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ﴾.
- ٢٣- غياب وذهاب ما كان يفترية المشركون من الشركاء يوم القيامة أحوج ما كانوا إليهم، واضمحلال ما كانوا يزعمون فيهم من النفع ودفع الضر والشفاعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللَّهُ يَسْبُدُّ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ إِلَى الْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ قُلْ لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَقِينُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾﴾.

ذكر الله عز وجل حشر الخلق وردهم إليه للحساب والجزاء الذي ينكره المشركون، ثم أتبع ذلك بذكر دلائل ربوبيته التي لا ينكرونها، والدالة على قدرته على البعث وعلى استحقاقه العبادة وحده دون سواه.

قوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ الاستفهام: للتقرير، أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً؛ محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ﴾؟ أي: من الذي يجلب لكم الرزق والعطاء؟ كما قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ [الملك: ٢١].

﴿مَنْ السَّمَاءِ﴾ بإنزال المطر، وتقدير أرزاقكم؛ كما قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢].

﴿وَالْأَرْضِ﴾، أي: ومن الذي يرزقكم من الأرض بإخراج نباتها، وما فيها من المعادن والكنوز، وغير ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿١﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿٢﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ﴿٣﴾﴾ [ق: ٩ - ١١]، وقال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ﴾ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ

شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٣٦﴾ فَأَبْنَيْنَا فِيهَا جَبًّا ﴿٣٧﴾ وَعَبْنَا وَقَضَبًا ﴿٣٨﴾ وَزَيَّنَّا وَخَلَلًا ﴿٣٩﴾ وَحَدَّائِقَ غُلْبًا ﴿٤٠﴾ وَفَكَهَمَهُ أَبَا ﴿٤١﴾ مَنَعَا لَكُمْ وَلَا نَعْمِيكُمْ ﴿٤٢﴾ [عبس: ٢٤ - ٣٢].

﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾ (أم): هي المنقطعة التي بمعنى (بل) التي هي للاضراب الانتقالي، وهمزة الاستفهام الإنكاري، أي: بل أَمَّنْ يملك السمع والأبصار. و﴿السَّمْعَ﴾ مصدر دال على الجنس، أي: من الذي خلق السمع والأبصار، وهو مالكها وواهبها لكم ولو شاء لسلبها منكم، وخصهما بالذكر لشرفهما، وكونهما الوسيلتين الخاصتين لإيصال العلم والمعرفة إلى القلب، قال تعالى ممتنا على العباد بهما: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: ٢٣]، وقال تعالى مخوفًا العباد من سلبها: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: ٤٦].

﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ﴾ كإخراج النسيمة من النطفة، والطائر من البيضة، والنبات من الحب والنوى وأنواع البذور، وإخراج المؤمن من الكافر. و﴿يُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ عكس ما قبله؛ كإخراج البيضة من الدجاجة، والكافر من المؤمن.

﴿وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ في الكون والعالم كله - علويه وسفليه - وهذا من عطف العام على الخاص، قال تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩].

﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾، أي: الله الذي يرزقنا من السماء والأرض، ويملك السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويدبر الأمر؛ لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله لا شريك له في ربوبيته.

﴿فَقُلْ أَفَلَا تَنْقَوْنَ﴾ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ، أي: فقل إلزامًا لهم بالحجة: أفلا تتقون الله بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، وإخلاص العبادة له وحده، والإقرار بأنه المعبود وحده لا شريك له في ألوهيته؛ كما أقررتم بأنه لا شريك له في ربوبيته؛ لأن من

لازم الإقرار بتوحيد الربوبية الإقرار بتوحيد الألوهية.

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾ الإشارة إلى المفهوم من قوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية، أي: فذلكم الله الذي أقررتم بأنه هو الذي يرزقكم من السماء والأرض، ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويدبر الأمر هو ﴿رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾، أي: هو ربكم وإلهكم الحق، الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه، فهو عز وجل الحق في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته، شرعه حق، ولقاؤه حق، ووعدته حق، ووعيده حق.

﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ الفاء: عاطفة، و«ماذا»: اسم استفهام فيه معنى النفي، أو «ما»: اسم استفهام فيه معنى النفي، و«ذا» اسم موصول، «إلا»: أداة حصر، أي: ما بعد الحق إلا الضلال، أي: فإذا كان عز وجل هو الرب والإله الحق فكل معبود سواه باطل، ومن عبد الله فقد عبد الرب والإله الحق، ومن عبد غير الله فما عبد إلا الضلال.

﴿فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ الاستفهام: للإنكار والتفريع والتوبيخ، أي: فكيف تصرفون عن الحق وهو التوحيد إلى الضلال الذي هو الشرك وأنتم تعلمون أنه عز وجل هو ربكم الحق الذي خلق كل شيء المتصرف في كل شيء؟!.

﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر بالجمع: ﴿كلمات﴾ وقرأ الباقون بالإفراد: ﴿كلمة﴾.

أي: كذلك وجبت وثبتت كلمة ربك الكونية على هؤلاء المشركين؛ بسبب شركهم بالله في الألوهية وفسقهم: أنهم لا يؤمنون، بل يستمرون على كفرهم وشركهم؛ كما قال تعالى: ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الزمر: ٧١]، وقال تعالى: ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ [الزمر: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْسَدَهُمْ وَابْنَصِّرُهُمْ كَمَا لَهُمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْ لَا مَرْفَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠].

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَسْبُدُّ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ فإني توفكون ﴿٢٤﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَأَلْكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢٥﴾

قوله: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ﴾ أيها المشركون الذين تعبدونهم من دون الله.
 ﴿مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾، ﴿مَنْ﴾ اسم موصول، أي: الذي يبدأ الخلق أول مرة
 فيوجده من العدم ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ خلقاً آخر بعد الفناء والعدم؛ كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأْنَا
 أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿أَفَعَيْنَا
 بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق: ١٥].

والاستفهام بمعنى الإنكار والنفي، أي: لا أحد من شركائكم من يبدأ الخلق ثم
 يعيده، بل هم أضعف من ذلك وأعجز؛ لأنهم مخلوقون؛ كما قال الله تعالى: ﴿لَا يَخْلُقُونَ
 شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ أَمَوْتُ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٣١﴾ [النحل: ٢٠، ٢١]
 ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ وحده ﴿يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ لا شريك له في ذلك؛ كما قال تعالى:
 ﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [الروم: ١١]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي
 يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَىٰ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

﴿فَأَنْتُمْ تُؤْفِكُونَ﴾ الاستفهام: للإنكار والتقريع والتوبيخ، أي: فكيف تصرفون عن
 عبادة المتفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من هم مخلوقون أمثالكم؟!
 ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ الاستفهام كالذي قبله، أي: لا أحد من
 شركائكم من يهدي الضلال إلى الدين الحق، ويبصر من الغي إلى الرشd.
 ﴿قُلِ اللَّهُ﴾، أي: قل الله وحده ﴿يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾، أي: يرشد الخلق إلى الحق بالآيات
 والأدلة والبراهين، ويوفق من شاء منهم لسلوكه بفضله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ
 فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ﴾ [الزمر: ٣٧].

﴿أَفَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ وهو الله تبارك وتعالى ﴿أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ﴾، أي: أحق وأوجب
 أن يعبد ويطاع، والاستفهام تقريرى، والجواب: نعم هو عز وجل أحق أن يتبع ويطاع
 ويعبد.

﴿أَمْ نَلَا يَهْدِي﴾ قرأ ابن كثير وابن عامر وورش عن نافع بفتح الياء والهاء وتشديد
 الدال: (يهدي) وقرأ أبو جعفر كذلك إلا أنه أسكن الهاء: (يهدّي) وقرأ حمزة والكسائي

وخلف بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال: (يَهْدِي) وقرأ يعقوب وحفص بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال: ﴿يَهْدِي﴾ وروى أبو بكر عن عاصم كذلك، إلا أنه بكسر الياء والهاء: (يِهْدِي).

أي: آمن لا يهتدي بنفسه إلى شيء ﴿إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾ لعماء وبكمه وعدم علمه، وهم شركاؤهم وأهلتهم، التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدي، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: ﴿يَتَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٤٢]، وقال عليه السلام لقومه: ﴿أَعْبُدُون مَا نَحْنُ حُنُونٌ﴾ ١٥ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ١٦ [الصفات: ٩٥، ٩٦].

﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ «ما» استفهامية، والاستفهام هنا: للإنكار والتوبيخ والتعجيب، أي: أي شيء حصل لكم؟ وأين عقولكم؟ ﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ هذا الحكم الجائر، تسوون بين الله وبين خلقه، تتركون عبادة الله الذي يهدي إلى الحق، وتعبدون من لا يهتدي إلى الحق إلا أن يهدي، هذا هو الضلال المبين.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ ٢١.

قوله: ﴿وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ﴾، أي: وما يتبع أكثر المشركين في تأليههم الأصنام، وعبادتها من دون الله.

﴿إِلَّا ظَنًّا﴾، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، أي: إلا حدساً وتحميناً واعتقاداً باطلاً، ونُكِّرَ للتحقير؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ [النجم: ٢٣].

﴿إِنَّ الظَّنَّ﴾ وهو الحدس والتخمين والشك والاعتقاد الباطل ﴿لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، أي: لا يغني ولا ينفع من الحق الثابت بدليل العقل والنقل شيئاً، أي: لا يقوم الظن مقام الحق واليقين أبداً في أي شيء من الأشياء؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨].

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾، أي: إن الله عليم بالذي يفعله هؤلاء المشركون المتبعون

للظن، أو عليهم بفعلهم، وسيحاسبهم ويجازيهم عليه، وفي هذا تهديد لهم ووعد شديد على اتباعهم الظن وإعراضهم عن الحق الثابت.

الفوائد والأحكام:

١- تقرير المشركين والاحتجاج عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتُمْ تُصْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ الآية؛ وكما قال تعالى: ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَكَأُوذُ بَرَهْنَكُمْ إِنَّكُمْ صَدَقْتُمْ ﴿٦٤﴾﴾ [النمل: ٦٤].

٢- أن الأرزاق كلها من الله عز وجل وبيده؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ الآية؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨].

٣- أن الرزق منه ما ينزل من السماء وهو المطر، وتقدير الأرزاق كلها، ومنه ما يخرج من الأرض، كالنبات والمعادن، ونحو ذلك.

٤- ملكه عز وجل للسمع والأبصار، وامتنانه عز وجل على العباد بخلقهما؛ لأنها منفذ العلم والهدى إلى القلب؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ﴾.

٥- قدرة الله التامة على إخراج الحي من الميت، وإخراج الميت من الحي؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾.

٦- انفراد الله عز وجل وحده دون شريك بتدبير أمر الكون والخلق كله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾.

٧- إقرار المشركين واعترافهم بتوحيد الربوبية؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ لكن ذلك لم ينفعهم لما لم يقرؤا بتوحيد الألوهية.

٨- الإنكار على المشركين وتوبيخهم لعدم تقواهم بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه؛ ولإشراكهم معه غيره في الألوهية مع إقرارهم له وحده بالربوبية؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَأَنْتُمْ تُصْرِفُونَ﴾.

٩- أن الله عزَّ وجلَّ هو الرب الحق، والإله الحق، لا رب غيره، ولا معبود بحق سواه؛ لقوله تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾.

١٠- أنه لا شيء بعد الحق إلا الضلال، فالله هو المعبود الحق، وما عبد من دونه فهو ضلال وباطل؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾.

١١- أن من كتب الله عليه الشقاء وعدم الإيمان فلا سبيل إلى إيمانه؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

١٢- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكَ﴾.

١٣- إثبات القدر، وأن الله تعالى قدر الكفر والإيمان ومقادير كل شيء.

١٤- أن الفسق والخروج عن طاعة الله، ومقابلة الحق بالتكذيب سبب للحيلولة دون الإيمان.

١٥- الإنكار على المشركين في إشراكهم مع الله من لا يستحقون العبادة، بل هم في غاية الضعف والعجز، مخلوقون لله كغيرهم من الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾، أي: لا أحد منهم يستطيع ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣].

١٦- إثبات المعاد وبعث الأجساد، وقدرة الله تعالى التامة على ذلك، وتفردة تعالى بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾.

١٨- توبيخ المشركين وتقريرهم كيف يُصرفون عن عبادة الله تعالى الذي يبدأ الخلق ثم يعيده إلى عبادة مخلوقين ضعاف أمثالهم، لا يستطيعون شيئاً من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنِّي تُؤْفِكُونَ﴾.

١٩- الإنكار على المشركين في عبادتهم آلهة من دون الله ليس فيهم من يهدي إلى الحق؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾، أي: ليس فيهم من يهدي إلى الحق.

٢٠- أن الذي بيده الهداية للدين الحق هو الله عزَّ وجلَّ وحده؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾.

٢١- أن الأولى بالاتباع والعبادة والطاعة هو الله عزَّ وجلَّ الذي بيده الهداية، لا

الشركاء الذين لا يهدون ولا يهتدون؛ لقوله عز وجل: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ﴾.

٢٢- الإنكار على المشركين في تسويتهم بين الله عز وجل الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، والذي يهدي إلى الحق، وبين شركائهم الذين لا يستطيعون شيئاً من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾.

٢٣- ذم المشركين والنعي عليهم فيما يتبعون، وبيان أن أكثرهم ما يتبعون إلا ظناً، أي: ما يتبعون فيما يعبدون من دون الله إلا ظناً وحدثاً وتخميناً واعتقاداً باطلاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا﴾.

٢٤- أن الظن لا يغني ولا ينفع من الحق شيئاً، ولا يقوم مقام الحق الثابت واليقين أبداً في شيء من الأشياء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾.

٢٥- علم الله التام بما يفعله هؤلاء وغيرهم، وفي هذا وعيد وتهديد لهم، وأن الله عز وجل عليم بأفعالهم، وسيحاسبهم ويجازيهم عليها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا بَأْنَاهُمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عِقَابَةُ الظَّالِمِينَ ٣٩﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ٤٠﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٤١﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الْأُصْمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَقُولُونَ ٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأَعْمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ٤٣﴾ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٤﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٨﴾.

بعدما بين ضلال المشركين وبطلان ما هم عليه من الشرك في العبادة من غير دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان، أتبع ذلك ببيان أن القرآن الذي يدعوهم إلى توحيد الله حق، ولا يمكن أن يفترى من دون الله؛ كما في زعمهم أن الرسول ﷺ قد افتراه، وتحديهم أن يأتوا بسورة مثله.

قوله: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، ﴿أَنْ﴾ والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب خبر (كان) أي: ما كان هذا القرآن، ولا يتصور ﴿أَنْ يُفْتَرَى﴾، أي: يختلق ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي: أنه لا يكون إلا من عند الله، ولا يمكن أن يفترى على الله؛ لأن كلام الله عز وجل لا يشبه كلام البشر؛ لعظمته وإعجازه في ألفاظه ومعانيه وأحكامه ومواعظه وأخباره؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ أَجْتَمَعَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطُلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].

﴿وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ الواو عاطفة، و(لكن) حرف استدراك، ﴿تَصْدِيقَ﴾ معطوف على خبر (كان) أو مفعول لأجله، أي: ولكن أنزله تصديق الذي بين يديه، أي:

لتصديق الذي بين يديه، أي: الذي سبقه من الكتب السماوية؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

فهو مصدق لها، شاهد بصحتها، وهو مصداق ما أخبرت به، وهو مصدق لها بموافقتها لها على الدعوة إلى أصول الأديان من توحيد الله تعالى، ونفي الشرك، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الصفات، ونحو ذلك، والنهي عن ضد ذلك. وهو مهيمن وحاكم عليها، مبين لما وقع فيها من تحريف وتبديل.

﴿وَنَقْصِلَ الْكِتَابَ﴾، أي: وبيان الأحكام والحلال والحرام والمواظع والأخبار، بيانا شافيا كافيا حقا.

﴿لَا رَبَّ فِيهِ﴾، أي: لا شك ولا مرية فيه بوجه من الوجوه ﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ خالقهم ومالكهم ومدبرهم ومربيهم ربوبيته العامة لهم جميعا؛ أي من وحيه وكلامه. قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾، ﴿أَمْ﴾ هي المنقطعة التي بمعنى (بل) التي للإضراب الانتقالي، وهمة الاستفهام الإنكاري، أي: بل أيقول المكذبون لك يا محمد: ﴿افْتَرَاهُ﴾؟ أي: افترى القرآن على الله، أي: اختلقه وتقلبه من عند نفسه؛ كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الطور: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ [السجدة: ٣]، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرِيءٌ مِّمَّا تَجْعَرُونَ﴾ [هود: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [الأحقاف: ٨].

﴿قُلْ﴾، أي: قل لهم يا محمد: إن كنتم تزعمون أن القرآن مفترى من دون الله، وأنه ليس من عند الله، وأنني افتريته وتقولته من عند نفسي.

﴿فَأَنذَرْتُ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾، أي: فأنا بشر مثلكم، وقد زعمتم أنني أتيت بهذا القرآن من عند نفسي، فأتوا أنتم بسورة مثله، أي: مثل القرآن، أي: من جنسه.

﴿وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي: وادعوا كل من استطعتم دعوته من دون الله من إنس وجن وغيرهم ليعينوكم على ذلك.

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في قولكم: إن محمداً افتراه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٣﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٣، ٢٤].

وهذا هو المقام الثالث في التحدي للمكذبين من مشركي قريش، وهم أرباب الفصاحة وأساطين البلاغة، ولغيرهم من الإنس والجن؛ حيث تحداهم أن يأتوا بمثله، فقال تعالى: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]، وقال تعالى: ﴿فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ [الطور: ٣٤].

ثم تقاصر معهم إلى عشر سور مثله، فقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: ١٣]. ثم تنازل إلى سورة واحدة، فقال تعالى في هذه السورة: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

وقال في سورة البقرة: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: ٢٣]. ولهذا قال ﷺ: «ما من بني إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما الذي أوتيته وحياً أوحاه الله، فأرجو أن أكون أكثرهم تابِعاً يوم القيامة»^(١). قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابٌ أَزْدَادٌ﴾ [البقرة: ٢٣].

قوله: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ﴾، ﴿بَلْ﴾ للإضراب الانتقالي، و«ما»: موصولة، أي: بل كذب هؤلاء المشركون بالذي لم يحيطوا بعلمه، أي: بادروا بالتكذيب في القرآن ولم يحيطوا به علماً، أي: قبل أن يفهموه، ودون أن ينظروا في أدلة صحته، وأنه لا يكون إلا من كلام الله، ولا يشبه كلام البشر، وذلك مكابرة منهم وعناداً، وهذا

(١) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ٤٩٨١، ومسلم في الإيمان - وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ ونسخ الملل بملته ١٥٢، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قوله في سورة النمل: ﴿كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الآية: ٨٤] والحكم على الشيء فرع عن تصوره.

﴿وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾، أي: ولم يأتهم حقيقة ما توعدوا به من العذاب، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ سُوءُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَيْنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأعراف: ٥٣].

﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾، أي: كما كذب هؤلاء المشركون بالقرآن قبل أن يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله؛ كذلك كذب الذين من قبلهم من الأمم بوعيد الله إياهم على كفرهم، وبآياته قبل أن يتدبروا فيها.

﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾، أي: فتأمل كيف كانت نهاية الظالمين الهلاك بسبب ظلمهم بتكذيبهم رسل الله وآياته، وكفرهم وعنادهم، والخطاب للنبي ﷺ أو له ولكل من يصلح له، وفي الآية تسلية للنبي ﷺ، وتحذير للمكذبين من قومه أن يحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم؛ كما قال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ١٠١. قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾، أي: ومن بعث فيهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويصدق به، فيتبعك وينتفع بما أرسلت به، وهم الأقلون عددًا، وقدّمهم في الذكر تشريفًا وتكريماً لهم.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾، أي: لا يؤمن بهذا القرآن، ولا يصدق به، بل يكذبه ويستمر على ذلك، يموت على ذلك ويبعث عليه، وهم الأكثرون.

كما أن من هؤلاء المكذبين من يؤمن بالقرآن؛ أي يصدق به في نفسه، لكنه يكذبه مكابرة وعنادًا ومجارة وتقليدًا لغيره من المشركين من الآباء وغيرهم.

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾، أي: وربك يا محمد أعلم بالمفسدين، فيحول بينهم وبين

الإيمان بعدله، ويجازيهم على فسادهم بأشد العذاب.

قوله تعالى: ﴿وَأِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (٤١).

قوله: ﴿وَأِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾، أي: وإن أصرروا على تكذيبك فقد أعذرت ﴿فَقُلْ﴾ لهم: ﴿لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾، أي: لكل منا عمله، وعليه حسابه، وله جزاؤه؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَّخِذُ الْكَافِرُونَ ١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ٤ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦﴾ [الكافرون: ١-٦].

وقال تعالى: ﴿لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [الشورى: ١٥]، وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦، الجاثية: ١٥]، وقال تعالى: ﴿مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٥٢].

﴿أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾، أي: بريثون من عملي الذي أعمل من الإيمان والتوحيد في الحال والاستقبال، وأنا بريء من عملكم الذي تعملونه من الكفر والشرك في الحال والاستقبال؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٦]، وقال إبراهيم عليه السلام وأتباعه لقومه المشركين: ﴿إِنَّا بُرَءُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [الممتحنة: ٤].

قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾ (٤٢).

قوله: ﴿وَمِنْهُمْ﴾ ومن هؤلاء المكذبين المشركين ﴿مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾، أي: الذين يستمعون إليك إذا قرأت القرآن وفي دعوتك، لا على وجه الاسترشاد، بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات؛ ولهذا لم ينفعهم هذا الاستماع، وحرموا فائدته، بل كانوا أشبه بالصم؛ ولهذا قال:

﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾ الاستفهام: للنفي، أي: أنت لا تسمع الصم

ولو كانوا لا يعقلون، أي: لا تستطيع إسماع الصم مهما جهرت، ولا إفهام من لا يعقل.
 قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ﴾.
 لما ذكر عدم استفادتهم مما يسمعون منه ﷺ من تلاوة القرآن والدعوة إلى الله تعالى؛
 أتبع ذلك بذكر عدم انتفاعهم بالنظر إليه ﷺ وإلى هديه وأخلاقه.

قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾، أي: ينظر إليك، ويشاهد أحوالك وأعمالك،
 وهديك وأخلاقك، وما أنت عليه من الصفات الحميدة والخلق العظيم، مما فيه الدلالة
 الظاهرة على نبوتك عند أولي البصائر والنهى، لكن هؤلاء لا ينتفعون بذلك؛ لأنهم
 ينظرون إليه ﷺ بعين السخرية والاستهزاء والاحتقار؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا
 يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَلْهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الفرقان: ٤١].

﴿أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ﴾ الاستفهام كسابقه، أي: أنت لا تهدي
 العمي الذين لا يبصرون، فهؤلاء تعطلت عندهم الوسائل الموصلة إلى الحق ومعرفته، فلا
 هم يسمعون ولا يبصرون ما ينفعهم ولا يعقلون، وهذا غاية الخسران والخذلان.
 قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (٤٤).
 لما بين صممهم عن الحق، وعماهم عن الهدى؛ بين أنهم اختاروا ذلك، وما ظلمهم
 الله ولكن ظلموا أنفسهم.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾، ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النفي، أي: إن الله
 لا يظلم الناس أي شيء من الأشياء مهما قل أو صغر؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: ٤٩]، ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ
 نَقِيرًا﴾ [النساء: ١٢٤]، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ
 يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) [الزلزلة: ٧، ٨].

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته
 بينكم محرماً فلا تظالموا» (١).

(١) أخرجه مسلم في البر، تحريم الظلم ٢٥٧٧، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

فهو عز وجل يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله، ولا يعذب أحداً إلا بذنبه، ولا ينقص من حسناتهم، ولا يزيد في سيئاتهم، بل يزيد في حسنات من آمن منهم فضلاً منه وكرماً.

﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف بتخفيف: «لكن» ورفع: «الناس» وقرأ الباكون بتشديدها ونصب: «الناس»، أي: ولكن الناس يظلمون أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي. وقدم المفعول ﴿أَنْفُسُهُمْ﴾ لحصر ظلمهم على أنفسهم وضررهم عليها «وعلى نفسها جنت براقش».

الفوائد والأحكام:

- ١- أن القرآن الكريم لا يمكن أن يفترى من دون الله، ولا يكون إلا من عند الله، ولا يشبه كلام البشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.
- ٢- تصديق القرآن الكريم لما سبقه من كتب الله تعالى، وتفضيله عليها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾.
- ٣- تفصيل القرآن الكريم وبيانه للأحكام، والحلال والحرام، وما يحتاجه الناس في أمر دينهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ﴾.
- ٤- أن القرآن حق وصدق لا شك فيه بوجه من الوجوه من رب العالمين؛ لقوله تعالى: ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
- ٥- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.
- ٦- الإنكار على المشركين في زعمهم أنه ﷺ افترى القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾.
- ٧- تحديهم أن يأتوا بسورة مثله، إذا كانوا يزعمون أنه من كلام البشر، وأن الرسول ﷺ افتراه، ويستعينوا على ذلك بكل من استطاعوا؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.
- ٨- مبادرة المشركين بتكذيب القرآن دون أن يحيطوا بعلمه ويفهموه ويتأملوا في

أدلة صدقه، وقبل أن يأتيهم ما توعدوا به من العذاب إن هم كذبوه وكفروا به؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾.

٩- أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا ينبغي أن يحكم على الشيء بقبول أو رد، أو حكم ما، قبل الإحاطة به وفهمه.

١٠- مشابهة المشركين في مبادرتهم بتكذيب القرآن دون إحاطة بعلمه وقبل أن يأتيهم تأويله، للمكذبين قبلهم في سرعة تكذيبهم لرسولهم وما جاؤوا به من الآيات؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾.

١١- ينبغي النظر والتأمل كيف كانت نهاية الظالمين، وما حل بهم من العقوبات والمثالات؛ لقوله تعالى: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ وفي هذا تسلية له ﷺ وتحذير للمكذبين الظالمين من قومه.

١٢- أن من هذه الأمة من يؤمن بالقرآن، وينقاد له ويتبعه، وهم الأقل، وقدمهم تشریفًا وتكريماً لهم، ومنهم من لا يؤمن به، بل يكذبه ويكفر به، وهم الأكثرون؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾.

كما أن من المشركين من يصدق بالقرآن ولكنه يكذبه مكابرة وعنادًا، ومجارة لغيره، وتعصبًا لدين الآباء.

١٣- علم الله تعالى التام بالمفسدين، فيحول بينهم وبين الإيمان بعدله، ويحاسبهم ويجازيهم على فسادهم وتكذيبهم وكفرهم.

١٤- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ﴾.

١٥- عناية الله تعالى بنبيه ﷺ، وتعليمه ما يقوله للمكذبين له؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ الآية.

١٦- أن لكل عمله وعليه حسابه وله جزاؤه؛ لقوله تعالى: ﴿فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾.

١٧- براءته ﷺ من عمل المشركين والمكذبين، كما أنهم بريئون من عمله؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ولا أحد يؤخذ بجريرة غيره.

١٨- أن من هؤلاء المكذبين من يستمع إلى الرسول ﷺ عند قراءته ودعوته إلى الله، لكنهم كالصم البكم الذين لا يسمعون ولا يعقلون؛ لقوله تعالى ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ﴾.

١٩- أن من هؤلاء المكذبين من ينظر إلى الرسول ﷺ ويشاهد أحواله وأعماله وهديه وأخلاقه لكنهم لا ينتفعون بذلك، فكأنهم عمي لا يبصرون، لقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأَعْمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ﴾.

٢٠- أن الرسول ﷺ لا يستطيع أن يسمع الصم الذين لا يعقلون ولا هداية العمي الذين لا يبصرون.

٢١- أن من لم ينتفع بسمعه وبصره بمعرفة الحق والعمل به فهو كالأصم الذي لا يسمع ولا يعقل، وكالأعمى الذي لا يبصر؛ كما قال تعالى: ﴿هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

٢٢- أن النظر إلى النبي ﷺ وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به.

٢٣- كمال عدل الله عز وجل وأنه لا يظلم الناس أي شيء مهما قل أو صغر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾.

٢٤- ظلم الناس لأنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي، وتعريضها لعذاب الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ﴾.

٢٥- أن من كذب بآيات الله وكفر بها فإنه لا يظلم إلا نفسه التي هي وديعة عنده، والله سبحانه غني عن العالمين.

قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانَ لَرُبُّهُمْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِهِمْ أَنَّهُمُ اللَّهُ وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّا لَنُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَنفِقُكَ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقِيلُونَ ﴿٤٩﴾ أَقُلْ أَزْءَ يَسْتُرَانِ أَتُنْكُمُ عَذَابُهُ بَيْنَنَا أَوْ نَهَارًا مَا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَتُمَدِّدُونَ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ أَتَنُكِّنُونَ بِيَدَيْهِمْ سَاعَةً يَوْمَ يُقَالُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْغُلَّاحِلِ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥١﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانَ لَرُبُّهُمْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِهِمْ أَنَّهُمُ اللَّهُ وَإِنَّا لَكَاذِبُونَ﴾.

قوله: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ﴾ قرأ حفص عن عاصم بياء الغيبة ﴿يُحْشَرُهُمْ﴾. وقرأ الباقون بالنون (نحشروهم) و(يوم) منصوب بفعل مقدر، أي: اذكر يوم يحشروهم، أي: يوم يحشر الله عز وجل الخلائق، أي: يجمعهم في عرصات القيامة للحساب بعد بعثتهم من قبورهم.

﴿كَانَ لَرُبِّهِمْ إِلاَّ سَاعَةً﴾، أي: كان لم يلبث هؤلاء المشركون، أي: كان لم يقيموا في الدنيا. ﴿إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ﴾ (إلا): أداة حصر، و(مِنَ): تبعيضية، أي: كأنهم لم يقيموا في الدنيا إلا زمناً قليلاً ووقتاً قصيراً من ليل أو نهار؛ كما في قوله ﷺ: (أحلت لي ساعة من نهار) (١) أي: أنهم يستصغرون الدنيا بالنسبة للآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَا لَرَبِّهِمْ إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى﴾ [النازعات: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِرُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَكَذَا يَوْمَ أَلْبَعَثَ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٥٥: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يُفْخَعُ فِي الصُّورِ وَتُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْرًا ﴿١٠٣﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْمًا﴾ [طه: ١٠٢: ١٠٤]، وقال

(١) أخرجه البخاري ١٣٤٩، ومسلم في الحج ١٣٥٣ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

تعالى: ﴿قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾﴾ [المؤمنون: ١١٢: ١١٤].

﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ كحالهم في الدنيا يعرف بعضهم بعضًا، فيعرف الأولاد والآباء والقربات، وغيرهم بعضهم بعضًا، كما كانوا في الدنيا، لكن كل مشغول بنفسه؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَسْأَلُ حِمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبْصَرُونَ يَوْمَئِذٍ لَوْ يُقْتَدَى مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنِهِ ﴿١١﴾ وَصَلْبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا ﴿١٥﴾﴾ [المعارج: ١٠ - ١٥]، وقال تعالى: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٢٤﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٢٥﴾ وَصَلْبَتِهِ وَبَيْنِهِ ﴿٢٦﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾﴾ [عبس: ٣٤: ٣٧].

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾ (قَدْ): حرف تحقيق، أي: قد تحقق خسران الذين كذبوا بقاء الله والبعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال؛ حيث أوقعوا أنفسهم في الضلال وعرضوها للعذاب، فخسروا دينهم ودنياهم وأخراهم، خسروا أنفسهم وأهلهم؛ كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [الزمر: ١٥].

﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾، أي: وما كانوا مهتدين للصواب والحق فيما اختاروه لأنفسهم من التكذيب بقاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿وَأِمَّا زُرِّيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَوَفِّقُكَ فَإِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾.

قوله: ﴿وَأِمَّا زُرِّيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ الواو: عاطفة، و(إما): مكونة من (إن) الشرطية و(ما) المؤكدة، والخطاب للنبي ﷺ، أي: فإما ننتقم من هؤلاء المشركين من قومك في حياتك فنريك ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ من عذاب الدنيا فتقر به عينك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ﴾ [الطور: ٤٧] أي: دون عذاب الآخرة.

وقد أراه الله عز وجل فيهم ما أقر عينه ﷺ في بدر الكبرى وغيرها من الغزوات.

﴿أَوَنُؤْفِقُكَ﴾ قبل الانتقام منهم وعقابهم.

﴿فَالَيْتَنَا مَرْجِعُهُمْ﴾، أي: فإلينا مصيرهم ومآبهم، وعلينا حسابهم، ولن يفلتوا من عذابنا في الآخرة.

﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ ثم الله مطلع على فعلهم، وعلى الذي يفعلونه، لا يخفى عليه منه شيء، وسينبئهم به ويحاسبهم ويجازيهم بالذي يستحقونه، قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة: ٦].

وفي هذا تسلية له ﷺ، ووعيد شديد للمكذبين من قومه، أي: لا تحزن عليهم، ولا تستعجل لهم؛ فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب، إما في الدنيا في حياتك فتراه فتقر به عينك، وإما في الآخرة؛ فإن مرجعهم إلى الله، وسيجازيهم بما كانوا يفعلون، فلا مناص لهم من العذاب عاجلاً أو آجلاً.

قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

قوله: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾، أي: لكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله تعالى ودينه فضلاً منه، فإذا جاء رسولهم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: ٣٦] فيقضي الله بينهم بالعدل بنجاة المؤمنين وهلاك الكافرين.

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ الجملة حالية، وهي توكيد لما قبلها، أي: قضي بينهم بالعدل وهم لا يظلمون، بأن يعذبوا قبل إرسال الرسل إليهم وإقامة الحجة عليهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وقال تعالى: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: ١٦٥].

وأيضاً: لكل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى به، فإذا جاء

رسولهم الموقف شهد عليهم بأعمالهم من كفر أو إيمان، فيقضى بينهم ﴿بِالْقِسْطِ﴾، ويصير المؤمنون إلى الجنة، والكفار إلى النار.

﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ بأن يعذبوا بغير جرم، أو ينقص من حسناتهم، أو يزداد في سيئاتهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٦٩].

وأول من يقضى لهم هذه الأمة المحمدية؛ لشرف نبيها صلوات الله وسلامه عليه وشرفها، قال ﷺ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق» (١).

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٨) ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ﴾ (٤٩) [يونس: ٤٩].

قوله: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، أي: ويقول هؤلاء المشركون المكذبون إنكاراً للمعاد، واستعجالاً بالعذاب ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ بالبعث والمعاد والحساب. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أنت ومن اتبعك فيما تعدوننا به من ذلك؛ كما قال تعالى عنهم: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ [الشورى: ١٨].

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾، أي: قل يا محمد هؤلاء الذين يستعجلونك وعد الله بالبعث ووعيده لهم بالعذاب.

﴿لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾، أي: لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضرراً، ولا أجلب لها نفعاً ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أن أملكه وأقدرني عليه، فكيف ما هو أعظم من ذلك، وهو تعجيل العذاب لكم؟

وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

(١) أخرجه مسلم في الجمعة - هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ٨٥٦، والنسائي في الجمعة ١٣٦٨ - من حديث حذيفة رضي الله عنه.

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ [الأعراف: ١٨٨].

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ هذه الجملة في موقع التعليل لما قبلها، أي: لأن لكل أمة أجل، أي: لكل أمة من الأمم مدة من العمر مقدرة.

﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾، أي: إذا حضر أجلهم وانقضت مدتهم، وجاء وقت عذابهم.
﴿فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: ١١].

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (٥٠)
أَثَرُ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِ ؕ أَلَمْ تَكُنْ مِنْهُمْ يَوْمَ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾ [يونس: ٥١].

هذا جواب ثان على استعجالهم بالعذاب بقولهم: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيه تخويفهم أن يأتيهم العذاب بغتة، وبيان أنه لا ينفع الإيمان بعد وقوعه.

قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا﴾، أي: قل لهؤلاء المكذبين المستعجلين لوعد الله وعذابه - تشكيكاً وتكذيباً به - أخبروني إن جاءكم عذاب الله بغتة.

﴿بَيِّنَاتٍ﴾ وقت نومكم بالليل ﴿أَوْ نَهَارًا﴾، أي: جهرة بالنهار؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنعام: ٤٧].

﴿مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (ماذا): اسم استفهام، أو (ما): استفهامية، و(إذا): اسم موصول، والاستفهام: للإنكار والتعجب.

﴿الْمُجْرِمُونَ﴾ بالشرك وإنكار البعث والتشكيك في عذاب الله.
أي: أخبروني إن أتاكم عذاب الله أي شيء تستعجلون منه، أو ما الذي تستعجلون منه، وليس شيء من العذاب يستعجل به لمرارته، بل يسأل الله السلامة منه.

﴿أَثَرُ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِ ؕ﴾ الاستفهام: للإنكار، و(إذا): ظرفية شرطية، و(ما): زائدة إعراباً مؤكدة من حيث المعنى، أي: أثم إذا ما وقع العذاب عليكم تؤمنون وتصدقون؟ هيهات، فذلك حين لا ينفعكم الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ [غافر: ٨٤ - ٨٥].

وكما في قولهم: ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ ﴿١٢﴾ [السجدة: ١٢].

﴿ءَاكَلْنَاهُ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ، (الآن): ظرف، أي: الآن تؤمنون بالعذاب بعد وقوعه ﴿وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ تكذيباً به؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَقًّا فَأُمِطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ﴿٣٢﴾ [الأنفال: ٣٢].

أي: فلا ينفعكم الإيمان الآن بعد وقوع العذاب؛ كما قال تعالى عن فرعون: ﴿حَقَّ إِذَا أَذْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٠﴾ ءَاكَلْنَاهُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١﴾ [يونس: ٩٠، ٩١].

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ ﴿٥٢﴾ [يونس: ٥٢].

قوله: ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالكفر والشرك بالله والتكذيب بوعده، تبكيئاً لهم وتقريعاً:

﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾، أي: تجرعوا وقاسوا عذاب الخلد، أي: عذاب الخلود في النار، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا﴾ ﴿١٣﴾ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ أَصَلُّوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ [الطور: ١٣، ١٦].

﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ الاستفهام للإنكار والنفي، أي: لا تجزون إلا بالذي كنتم تكسبون، أي: تعملون من الكفر والشرك والتكذيب والمعاصي.

الفوائد والأحكام:

١ - إثبات الحشر ولقاء الله عز وجل، ورجوع الخلائق إليه، وحسابه ومجازاته لهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ﴾.

٢- استقصار المشركين حياتهم الدنيا؛ لأنهم لم يعملوا فيها خيراً؛ لقوله تعالى: ﴿كَانَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ﴾ ونسيانهم أن الله أمهلهم فيها، لكنهم لم ينتفعوا بذلك.

٣- معرفة الناس في القيامة بعضهم بعضاً؛ الأقارب والجيران والأصدقاء وغيرهم، لقوله تعالى: ﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾، أي: يعرف بعضهم بعضاً، لكن ذلك لا ينفعهم، وكل منشغل بنفسه.

٤- تحقق خسران المكذبين بقاء الله؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ﴾، أي: خسروا دينهم ودنياهم وآخرتهم وأنفسهم وأهلهم.

٥- ضلال المكذبين بقاء الله، وعدم اهتدائهم للحق والصواب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾.

٦- تسلية النبي ﷺ، ووعد الله عز وجل له إما أن يريه بعض الذي يعد به المكذبين من العذاب، أو يتوفاه قبل ذلك، ويأخذهم بذلك عند رجوعهم إليه يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾.

وقد أراه الله عز وجل فيهم في بدر ما قرت به عينه ﷺ، وشفا صدره وصدور المؤمنين، وإليه عز وجل مرجعهم يوم القيامة وعليه حسابهم جزاؤهم.

٧- أن الله عز وجل الحكمة في تعجيل الانتقام من الظالمين، أو تأجيله، فلا ينبغي القلق بسبب تأخير عذابهم، فإنهم لن يفلتوا من عذاب الله، ولن يعجزوا الله هرباً.

٨- شهادة الله تعالى على أعمال العباد وإحصائه لها؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾.

٩- أن لكل أمة رسولاً، فإذا جاءهم آمن به من آمن وكفر به من كفر، فيقضى بينهم بالعدل، بإنجاء المؤمنين وإهلاك المكذبين، كما أن لكل أمة رسولاً تدعى باسمه يوم القيامة، فإذا جاء رسولهم الموقف شهد عليهم بأعمالهم، فقصي بينهم بالعدل، ففريق في الجنة وفريق في السعير؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ وفي هذا تحذير للمكذبين من هذه الأمة.

١٠- كمال فضل الله تعالى وعدله في قضائه بين العباد؛ حيث جعل لكل أمة

رسولاً، إقامة للحجة على الخلق ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: ٤٢]، ويُشهد رسلهم عليهم يوم القيامة، ويقضي بينهم بحكمه العدل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

١١- استعجال المشركين المكذبين للنبي ﷺ بما وعدوا به من البعث، وما توعدوا به من العذاب؛ تكذيباً منهم لذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

١٢- أنه ﷺ كغيره من البشر لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً، إلا ما قدره الله تعالى له؛ لقوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾.

١٣- أن لكل أمة أجلاً محدداً لفنائهم وعذابهم، لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون؛ لقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَرْخِوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾.

١٤- الإنكار والتعجب من المكذبين والمجرمين استعجالهم بعذاب الله، وأنه آتيهم لا محالة، وتخويفهم من إتيانه لهم بغته؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن آتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَغْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾.

١٥- أن الإيمان بوعده الله ووعيده بالعذاب بعد وقوعه لا يجدي ولا ينفع؛ لقوله تعالى: ﴿أَثَرٌ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ءَأَلْتَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾.

١٦- تبيكت الذين ظلموا بالكفر والشرك والتكذيب، بتجرعهم عذاب النار وخلودهم فيها؛ لقوله تعالى ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾.

١٧- كمال عدل الله عز وجل في مجازة الخلائق، وأن الإنسان لا يجازى إلا بما عمل؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُوبُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَفُتِنُوا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْإِنِّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِدَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُوبُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾﴾. قوله: ﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ﴾، أي: ويستخبرك يا محمد المكذوبون، ويطلبون منك أن تنبئهم وتخبرهم ﴿أَحَقُّ هُوَ﴾، أي: أثابت وواقع البعث من القبور والمعاد والحساب وما تُوعدنا به من العذاب؟ وهذا منهم على سبيل التكذيب والإنكار والتعنت والعناد، لا على وجه الاسترشاد.

﴿قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾: أي قل لهم: ﴿إِي وَرَبِّ﴾.

﴿إِي﴾ بكسر الهمزة، حرف جواب لتحقيق المسؤول عنه، وهو مرادف لـ (نعم) ﴿وَرَبِّ﴾: الواو للقسم، أي: وأقسم بري.

﴿إِنَّهُ﴾، أي: البعث والحساب وما يوعدون به من العذاب، ﴿لَحَقٌّ﴾ اللام للتوكيد، أي: إنه لحق ثابت لا شك فيه، وأمر واقع وآت لا محالة؛ كما قال تعالى ﴿إِنَّ مَتَوَعَدُونَ لَا تَأْتِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ [الأنعام: ١٣٤].

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ لله أن يبعثكم بعد أن تكونوا ترابًا، فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم؛ كما قال تعالى: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢١﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الأعراف: ٢٩: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧].

وقال تعالى: ﴿أَفَعَبِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾﴾ [ق: ١٥].

وقد أمر الله عز وجل النبي ﷺ أن يقسم به على من أنكر المعاد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: هذا الموضع في سورة يونس، والثاني: قوله تعالى في سورة سبأ:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيََنَّكُمْ ﴾ [سبأ: ٣]، والثالث: قوله تعالى في سورة التغابن: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الآية: ٧].

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۖ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۖ ﴾ (لو): شرطية غير عاملة، و(ما): موصولة تفيد العموم، والافتداء: تقديم الفدية، وهي: مال أو عرض يقدم نظير ومقابل الخلاص.

والمعنى: ولو أن لكل نفس ظلمت بالكفر والشرك والمعاصي جميع الذي في الأرض من ذهب وفضة وغير ذلك؛ لقدمته يوم القيامة فدية لها مقابل ونظير خلاصها من العذاب؛ لما ترى من شدة الهول والعذاب.

﴿ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ﴾، أي: وأسر الظالمون الندامة، أي: أخفوا الندامة الشديدة في قلوبهم، وهي الأسف على ما فاتهم، وعلى تفريطهم في جنب الله، وما ارتكبوه من الظلم.

﴿ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ﴾، أي: حين رأوا العذاب وشاهدوه وتحققوه.

﴿ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾، أي: وحكم وفصل بينهم بالعدل التام؛ فجوزي كل منهم بما عمل.

﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ بالنقص من حسناتهم، أو الزيادة في سيئاتهم؛ كما قال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ ﴿٨﴾ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

(أَلَا): حرف تنبيه في الموضوعين، وقدم خبر (إِنَّ) على اسمها؛ لإفادة التخصيص والقصر، واللام: للملك، أي: ألا إن لله خاصة جميع الذي في السموات والأرض،

خلقًا وملكًا وتديرًا.

﴿أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾، أي: ألا إن وعد الله بالبعث والميعاد والحساب والجزاء على الأعمال وتعذيب المشركين ﴿حَقٌّ﴾، أي: ثابت كائن لا محالة.

﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: أكثر المشركين - بل أكثر الخلق - لا يعلمون العلم الذي ينفعهم في معادهم وآخرتهم، وإنما هم كما قال الله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ [الروم: ٧].

قوله تعالى: ﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [٥٦].

لما بين عظمة ملكه وسعته وصدق وعده؛ بين تمام قدرته على الإحياء والإماتة، ورجوع الخلائق إليه.

قوله: ﴿هُوَ﴾، أي: هو وحده ﴿يُحْيِي﴾ بالإيجاد من العدم، ونفخ الروح والحياة في الحيوان والنبات ﴿يُمِيتُ﴾ بسلب الروح والحياة من الحيوان والنبات. وخص الإحياء والإماتة؛ لأنه إذا قدر على الإحياء والإماتة - وهما من أعظم دلائل قدرته - فقد رتبته على ما دونهما من باب أولى.

﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، أي: وإليه وحده تردون للحساب والجزاء؛ يبعث الحياة فيكم مرة أخرى؛ كما قال تعالى ﴿إِنَّا إِنَّمَا إِنبَأُهُمْ ۝٥٥ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ﴾ [الغاشية، ٢٥، ٢٦].

قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُفُّهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُم وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.

قوله: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُفُّهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُم﴾، أي: موعظة عظيمة؛ ولهذا نكرها، وأضافها عز وجل إليه فقال: ﴿مِّن رَّبِّكُم﴾ تعظيمًا لها، والمراد بها القرآن الكريم أعظم واعظ؛ كما قال تعالى: ﴿هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٨].

والموعظة: ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب؛ أي ذكر الأوامر والنواهي مع البشارة لمن آمن وامتنل أمر الله، واجتنب نهيه بالسعادة في الدنيا والآخرة ودخول الجنة، وتحذير من كفر وخالف أمر الله وارتكب نهيه من الشقاء في الدنيا والآخرة.

والمصير إلى النار.

وهذا الجانب - وهو التربية بالقرآن بإبراز ما فيه من المواعظ والدروس التربوية - يحتاج إلى عناية أكبر ممن يتولون تعليم القرآن وتدرسه، أو التأليف فيه. والملاحظ أن هذا الجانب أقل نصيباً من الجوانب التفسيرية الأخرى، مع أنه هو ثمرة ذلك كله، وهو المقصد الأسمى من إنزال القرآن الكريم.

وفي قوله: ﴿مِن رَّبِّكُمْ﴾ تذكير لهم بنعمة ربوبيته لهم ربوبية عامة؛ ليؤمنوا به ويشكروه.

﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ من أمراض القلوب كلها من الشرك والشكوك والشبه والنفاق، والجهل والكبر والحسد والحقد، وغير ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٤].

وإذا شفيت الصدور والقلوب من الأمراض شفيت الأبدان كلها؛ كما قال ﷺ: «ألا إن في الجسد مصنعة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» (١).

﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ خاصة؛ لأن هم الذين يتعظون ويتنفعون به دون غيرهم، فهو موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة للمؤمنين خاصة.

والهدى هو العلم بالحق والعمل به؛ كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩] أي: بالعلم النافع والعمل الصالح. والرحمة: ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى، فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، وبحصولهما تتم السعادة والفلاح والفرح والسرور.

(١) أخرجه البخاري في الإبان ٥٢، ومسلم في المساقاة ١٥٩٩، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

قوله: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾، أي: قل: ما جاءكم من القرآن الذي هو موعظة وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، ومن توفيق للإيمان هو ﴿بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾، أي: بتفضله عز وجل عليكم وزيادته وبرحمته لكم؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ [القصص: ٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّا مَكَنَتْ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾ [الشورى: ٥٢].

﴿فَبِذَلِكَ﴾، أي: فبهذا الذي جاءهم من القرآن والهدى والإيمان، وفضل الله ورحمته، وأشار إلى ذلك بإشارة البعيد؛ تعظيماً له.

﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ روى رويس عن يعقوب: «فلتفرحوا» بالخطاب، وقرأ الباقون بالغيبة: ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾، أي: فليُسِّرُوا ويستبشروا، فإن هذا أولى ما يفرح به؛ لأنه أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد.

والفرح: شدة السرور، وهو لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب والسلامة من المرهوب، وهو أعلى نعيم القلب ولذته وبهجته، وهو أعلى من درجة الرضا. وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ لأن ذلك يوجب انبساط النفس ونشاطها، وشكرها لله تعالى، وقوتها وشدة الرغبة فيما عند الله، والإقبال على طاعته؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ﴾ [الرعد: ٣٦].

وهذا فرح محمود، بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها، أو الفرح بالباطل فإن هذا مذموم؛ كما قال الله تعالى عن قوم قارون أنهم قالوا له: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦] وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [غافر: ٨٣] بالباطل المناقض للحق.

﴿هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ قرأ أبو جعفر وابن عامر ورويس عن يعقوب بالخطاب:

«تجمعون» وقرأ الباقون بالغيبة: ﴿يَجْمَعُونَ﴾، أي: هو خير خيرية مطلقة من جميع الوجوه في الحال والمآل.

﴿مَمَّا﴾ (ما): موصولة تفيد العموم؛ أي: من الذي يجمعونه، أو مصدرية، أي: من جمعهم، من المال وحطام الدنيا، وزينتها الفانية، وعرضها الزائل.

الفوائد والأحكام:

١- إحاطة الله عز وجل علماً بما يقابل به المشركون النبي ﷺ، وعنايته به، ودفاعه عنه، وإرشاده إلى ما ينجيهم به؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنُيُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُّ إِي وَرَيْتَ إِنَّهُ لَحَقُّ﴾.

٢- سؤال المشركين المكذبين النبي ﷺ عن البعث وما تُوعَدُوا به من العذاب: أهو حق؟ تعتننا منكم وتكذبنا بذلك، لا استرشاداً.

٣- تحقيق وتأكيد جواب سؤال المشركين بحرف الجواب وبالقسم؛ لأنهم منكرون؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِي وَرَيْتَ إِنَّهُ لَحَقُّ﴾.

٤- إثبات أن البعث والحساب والجزاء على الأعمال وتعذيب المكذبين حق لا مرية فيه.

٥- قدرة الله تعالى التامة على بعث الخلق وحسابهم ومجازاتهم بأعمالهم، وتعذيب المكذبين، وأنه سبحانه لا يعجزه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾.

٦- شدة وعظم هول يوم القيامة وعذابها، واستعداد كل نفس ظالمة لو كان لها ما في الأرض أن تفتدي به من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾.

٧- شدة ندامة الظالمين عند معاينتهم العذاب على ما فرطوا في جنب الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْرُوا لِنَدَامَةٍ لَّمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ فندامتهم في ذلك لا تخطر على الأوهام؛ لتعذيبهم معنوياً من داخل نفوسهم.

٨- قضاء الله عز وجل بين الظالمين وبين الخلق أجمعين بالعدل، ومجازاة كل بعمله من غير ظلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

٩- سعة ملك الله عز وجل، واختصاصه بملك السموات والأرض؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

١٠- ثبوت وعد الله تعالى بإثابة المؤمنين، وتعذيب الظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾.

١١- أن أكثر الخلق لا يعلمون العلم الذي يهتدون به إلى معرفة الحق؛ لقوله تعالى ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ولهذا ينبغي عدم الاغترار بما عليه أكثر الخلق، فهم كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

١٢- الامتنان على الناس جميعاً بإنزال القرآن الكريم موعظة للقلوب، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.

١٣- تصدير الخطاب بالنداء؛ للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ﴾.

١٤- عموم رسالة النبي ﷺ لجميع الناس؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسَ﴾.

١٥- أن القرآن الكريم أعظم موعظة، ذكر الله عز وجل فيه الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ الْبَاطِلُ عَلَيْكُمْ بِهِ﴾ [النساء: ٥٨] أي: نعم العظة يعظكم بها.

١٦- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾.

١٧- شفاء القرآن الكريم لأمراض القلوب كلها؛ المعنوية والنفسية والحسية؛ لقوله تعالى: ﴿وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾.

١٨- أن القرآن الكريم هدى ورحمة للمؤمنين خاصة؛ لأنهم هم الذين يتعظون به؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.

١٩- أن مجيء القرآن الكريم موعظة وشفاء لما في الصدور، وهداية ورحمة للمؤمنين هو بفضل الله تعالى وبرحمته؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾.

٢٠- أن ما أنعم الله تعالى به على الناس من إنزال القرآن موعظة وشفاء لما في

الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين بفضلله ورحمته؛ أولى ما ينبغي الفرح والاستبشار به؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَكَ فَلَاحُورٌ﴾.

٢١- أن ما أنعم الله به من هذه النعمة العظيمة من إنزال القرآن الكريم بفضلله ورحمته؛ خير من كل ما يجمعه الخلق من حطام الدنيا الفاني الزهيد؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾.

٢٢- أن الفرح منه ما هو محمود، وهو الفرح بالنعم على سبيل الشكر والاعتراف لله تعالى بها، ومنه ما هو مذموم، وهو الفرح على سبيل البطر وكفر النعم، وبالباطل؛ كما قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦]، وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [غافر: ٧٥].

* * *

قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ تَقْتُلُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ تَقْتُلُونَ﴾.

قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ الاستفهام في قوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ وفي قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ﴾ للتقرير والإنكار، والخطاب للمشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، و(ما) موصولة، أي: أخبروني عن الذي أنزل الله لكم من رزق. والرزق: العطاء.

﴿فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾، أي: فجعلتم من هذا الرزق الذي رزقكم الله إياه حلالاً وحراماً من تلقاء أنفسكم، مما لم ينزل الله به من سلطان؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا﴾ [الأنعام: ١٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمُ وَحَرَّتْ جِجْرًا لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: ١٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِدُكُونِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مِثْقَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٣٩]، وقال تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [المائدة: ١٠٣].

﴿قُلْ إِنَّ اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ﴾ ﴿قُلْ﴾: تأكيد للأول، أي: قل: الله أذن لكم شرعاً فيما

حرمتم وأحللتم؟ والاستفهام: للإنكار والتوبيخ، أي: إن الله لم يأذن لكم بذلك.

﴿أَمَرَ عَلَى اللَّهِ تَفَتَرُونَ﴾ ﴿أَمَرَ﴾ متصلة عاطفة، والتقدير: أخبروني الله أذن لكم في التحريم والتحليل، فأنتم تفعلون ذلك بإذنه، أم تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه؟ وقيل: الهمزة للإنكار و(أو) منقطعة بمعنى (بل) أي: بل أعلی الله تفترون، أي: تكذبون. وأظهر مقام الإضمار، فلم يقل: (أم عليّ تفترون)؛ لتهويل الافتراء عليه وتشنيعه والتهديد لهم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ [٦٠].

قوله: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (ما): للاستفهام، والمراد به هنا التهديد والوعيد لهم والتعجب من حالهم.

وحُذِفَ مفعولا ﴿ظَنُّ﴾ للتهويل؛ ليذهب العقل في تصويره كل مذهب.

والمعني: وأي شيء يظن الذين يختلقون على الله الكذب في التحريم والتحليل أن يفعل بهم من العذاب والنكال عند رجوعهم إلى الله يوم القيامة؟ قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الزمر: ٦٠].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ ﴿إِنَّ﴾ للتوكيد، ونُكِرَ ﴿فَضْلٍ﴾ للتعظيم، أي: لذو فضل عظيم، وإحسان جزيل على الناس بإباحته لهم جميع الطيبات، وعدم تحريمه عليهم إلا ما فيه ضرر لهم في دينهم ودنياهم، وعدم معاجلة من افتري عليه بالعقوبة في الدنيا.

﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾، أي: لا يشكرون الله تعالى على ما تفضل به عليهم من الرزق والنعم، بالقيام بطاعته وترك معصيته، فمنهم من يحرم منها ما لم يحرمه الله، أو يحل ما حرم الله، كما وقع من المشركين فيما شرعوا لأنفسهم، ومن أهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم.

ومنهم من ينسبها إلى غير الله، ومنهم من يستعين بها على معصية الله.

وقليل منهم الشكور الذي يعترف بالنعمة، ويشني بها على الله تعالى، ويستعين بها على طاعته؛ كما قال: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣].

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (١١).

قوله: ﴿وَمَا تَكُونُ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، ﴿فِي شَأْنٍ﴾، أي: في أمر من أمورك و«شأن» نكرة في سياق النفي فتعم، أي: وما تكون في أي شأن، وفي أي أمر من أمورك ﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ﴾ معطوف على قوله ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ﴾ من عطف الخاص على العام، أي: ﴿وَمَا تَتْلُوا﴾ من التنزيل، أو من الكتاب الذي أنزل إليك ﴿مِنْ قُرْآنٍ﴾.

﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ «من» للتنقيص في العموم، أي: وما تعملون من أي عمل، أي: ولا تعملون أنت وأمتك والخلق أجمع من أي عمل كان، صغيراً كان أو كبيراً.

﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾، أي: شاهدين مطلعين على جميع أعمالكم ﴿إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾، أي: حين تشرعون فيه وتعملونه، كما قال ﷺ حين سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (١).

﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ﴾ قرأ الكسائي بكسر الزاي والباقون بضمها، أي: وما يغيب عن ربك وعلمه وبصره، وما يخفى عليه.

﴿مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ «من» للتنقيص في العموم، أي: من زنة مثقال ذرة، أي: مثقال نملة صغيرة في الأرض ولا في السماء.

﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ﴾ قرأ يعقوب وحمزة وخلف برفع الراء «أصغر» و«أكبر» وقرأ الباكون بنصبها، أي: ولا أصغر من مثقال ذرة، ولا أكبر منه.

﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ «إلا»: أداة حصر، أي: إلا هو مكتوب في كتاب مبين، أي: في

(١) أخرجه البخاري في الإيمان- سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان ٥٠، ومسلم في الإيمان ما هو ٩، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

كتاب بين واضح، مُبين عما فيه، وهو اللوح المحفوظ، أي: إلا قد أحاط به علم الله عز وجل، وجرى به قلمه.

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرًا ما يقرن الله بينهما، وهما العلم المحيط بكل شيء، وكتابته المحيطة بجميع الأشياء؛ كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠].

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ] ﴿١٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [١٤].

قوله: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ «ألا»: أداة تنبيه و«إن»: حرف توكيد و«أولياء الله»: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين يتولون الله بالإيمان به وطاعته وتقواه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [المائدة: ٥٦].

والذين يتولاهم الله بحفظهم وتوفيقه لهم؛ كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ فيما يستقبلون مما أمامهم من المخاوف والأهوال يوم القيامة ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ على ما خلفوا، وما فاتهم من الدنيا؛ لأنهم استثمروا أيامها فيما ينفعهم في آخرهم، فلم يأسوا على ما سوى ذلك منها. وإذا انتفى عنهم الخوف والحزن ثبت لهم الأمن والفرح والسرور والسعادة.

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ هذا تفسير وبيان لقوله ﴿أَوْلِيَاءَ اللَّهِ﴾، أي: أولياؤه بالإيمان والتقوى، فكل من آمن بالله وبما أوجب الله الإيمان به من أركان الإيمان الستة وغيرها، واتقى الله ظاهراً وباطناً، بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه؛ فهو من أولياء الله تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

قوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

لما ذكر انتفاء المهروب عنهم من الخوف والحزن؛ أتبعه بذكر حصول البشارة لهم والمطلوب.

قوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾، أي: لهم خاصة البشارة في الحياة الدنيا بالسعادة والحياة الطيبة، وتيسير أمورهم، وعون الله وتوفيقه لهم في أمور دينهم ودنياهم، وثناء إخوانهم المؤمنين عليهم، وذلك عاجل بشرى المؤمن، كما قال ﷺ لما سئل عن الرجل يعمل العمل فيحمله الناس عليه، فقال ﷺ: «ذلك عاجل بشرى المؤمن»^(١). ومن ذلك ما يروونه من الرؤيا الصالحة أو يرى لهم، كما فسر «البشرى» بذلك أكثر السلف، بل روي ذلك مرفوعاً إلى النبي ﷺ من حديث عبادة بن الصامت^(٢) وأبي هريرة^(٣) وأبي الدرداء^(٤) رضي الله عنهم وغيرهم.

وكذا بشارتهم بما أعد الله لهم في الآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [البقرة: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ [التوبة: ٢١]. ﴿وَفِي الْآخِرَةِ﴾، أي: ولهم البشارة في الآخرة، أول ذلك البشارة لهم عند قبض أرواحهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا تَنْزِيلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَكِ كَأَنَّ الْخِفَاءَ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠] وقال تعالى: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣].

وفي حديث البراء رضي الله عنه في احتضار العبد المؤمن قوله ﷺ: «ثم يحیی ملك الموت فيجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله

(١) أخرجه مسلم في البر والصلة ٢٦٤٢، وابن ماجه في الزهد ٤٢٢٥ من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد ٣١٥/٥، والطبري في «جامع البيان» ١٢/٢١٥-٢١؛ من حديث عبادة.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢/٢١٨، وانظر «تفسير ابن كثير» ٤/٢١٦.

(٤) أخرجه أحمد ٤٤٥/٦، ٤٤٦، ٤٤٧، والطبري في «جامع البيان» ١٢/٢١٤-٢٢٦، وابن أبي حاتم في

«تفسيره» ٦/١٩٦٥.

ورضوان» (١).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله ﷺ: «فيقولون- يعني ملائكة الرحمة-: اخرجني راضية مرضياً عنك إلى روح وريحان، ورب غير غضبان» (٢).

ثم البشرى لهم في قبورهم كما جاء في حديث البراء السابق، عندما يصور للمؤمن عمله الصالح بصورة رجل حسن الهيئة حسن الثياب، فيقول له: من أنت فوجهك الوجه الذي يحى بالخير؟ فيقول: «أنا عمك الصالح» (٣).

ثم البشرى الكبرى لهم يوم القيامة بدخول الجنة والنجاة من النار؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ تُشْرِكُمْ يَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الحديد: ١٢].

﴿لَا بُدَّ لِإِكْلَامَتِ اللَّهِ﴾، أي: لا تبديل، ولا تغيير لكلمات الله الكونية ووعدته؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ أَلْعِمَادَ﴾ [آل عمران: ٩، الرعد: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الروم: ٦].

﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ الإشارة تعود إلى ما وعد الله به أوليائه المتقين من نفي الخوف والحزن عنهم، والبشرى لهم في الدنيا والآخرة.

«الفوز» الفلاح وحصول المطلوب والنجاة من المهووب.

«العظيم» من جميع الوجوه كمية وكيفية وغير ذلك، والذي لا يقدر قدر عظمته إلا العظيم سبحانه- وتعالى- الذي وصفه بذلك.

وأكد فوزهم، وحصر الفوز فيهم بكون الجملة اسمية، وبضمير الفصل؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى.

الفوائد والأحكام:

١- الإنكار على المشركين، وتوبيخهم في جعلهم مما رزقهم الله حراماً وحلالاً من

غير إذن من الله تعالى؛ افتراء عليه؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٨٧-٢٨٨، ٢٩٦.

(٢) أخرجه النسائي في الجنائز ١٨٣٣.

(٣) أخرجه أحمد ٤/ ٢٨٧-٢٨٨.

فَجَعَلْنَاهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا عَلَى اللَّهِ تَقْتُلُونَ ﴿٥٩﴾ .

٢- أن الله تعالى هو الرزاق للخلائق كلهم، والأرزاق كلها بيده.

٣- أن أمر التحريم والتحليل كله إلى الله عز وجل، وأن الأصل في الأشياء الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده.

٤- إثبات الإذن لله تعالى وهو قسمان: إذن شرعي، وهو المذكور في الآية، وإذن كوني؛

كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَبَأً مُّوَجَّلاً﴾ [آل عمران: ١٤٥].

٥- التهديد والوعيد للذين يفترون على الله الكذب بما سيحل بهم يوم القيامة من

العذاب والنكال؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿٦٠﴾ .

٦- إثبات القيامة، والحساب والجزاء على الأعمال، وتعذيب المكذبين.

٧- فضل الله تعالى العظيم على الناس بإباحة الطيبات لهم، وقصر التحريم على ما فيه

ضرر عليهم، وعدم معاجلتهم بالعقوبة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ .

٨- كفر أكثر الناس بنعم الله تعالى، وجحودهم فضل الله عليهم، وعدم شكرهم؛

لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ .

٩- يجب عدم الاغترار بما عليه أكثر الخلق، فأكثرهم غير شاكرين، وليسوا على

الحق؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ [يوسف: ١٠٣]،

وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَصِلُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ

هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ ﴿١١٦﴾ [الأنعام: ١١٦].

١٠- اطلاع الله تعالى وشهادته على جميع تصرفات الخلق وتقلباتهم وما يعملون

من أعمال؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا

كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ .

١١- علم الله تعالى الواسع لجميع المخلوقات في السموات والأرض، صغيرها

وكبيرها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ

مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ .

١٢- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿عَنْ رَبِّكَ﴾ .

١٣- إثبات اللوح المحفوظ، وأن الله كتب فيه كل شيء، كما قال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا رُيْهَانٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

١٤- عظم ما أعد الله لأوليائه المؤمنين المتقين من السلامة والكرامة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولهم البشارة التامة في الدارين؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ] [١٣] لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ.﴾

١٥- أن ولاية الله إنما تُنال بالإيمان به وتقواه، وأوليائه هم المؤمنون المتقون دون من عداهم؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

١٦- إثبات الدار الآخرة والجزاء فيها؛ لقوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾.

١٧- إثبات القدر، وأن ما حكم الله به كوناً ووعد به أوليائه حاصل وواقع لا محالة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾.

١٨- أنه لا فوز أعظم مما فاز به أولياء الله المؤمنون المتقون؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٦٥)
 أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 شُرَكَاءَ إِنْ يَسْتَعِثُّوكَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَةَ
 لَنَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا
 اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ
 سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِبْرَاهِيمُ الَّذِي يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
 لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا
 كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾ .

قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٦٥) .

قوله: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ الخطاب للنبي ﷺ؛ تشجيعاً له وتسلية، وتقوية
 لقلبه، أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من اتهامهم لك باختلاق القرآن، ورميك وما
 جئت به بالسحر والشعر والكهانة والجنون، والاستهزاء فيك وفي دينك، وتوعدهم
 لك، ونحو ذلك، فلا تبالهم.

﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ «إن»: للتوكيد، وفيها معنى التعليل، واللام في قوله:
 «لله»: للملك والاختصاص، و«جميعاً»: حال مؤكدة، أي: لأن العزة جميعها لله تعالى
 خاصة: عزة القهر والغلبة، وعزة القوة، وعزة الامتناع؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ
 الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ (١٠) [فاطر: ١٠].

أي: فإن العزة لله جميعاً، فاستعن بالله، وتوكل عليه، وثق بنصره لك وللمؤمنين؛
 كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨) [المنافقون: ٨].

﴿هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ هذه الجملة من جملة التعليل، أو تعليل آخر، و«السميع»
 و«العليم» من أسماء الله عز وجل، فهو عز وجل السميع لجميع أقوال الخلق، العليم
 بأفعالهم، وفي هذا وعد له ﷺ بالعزة والنصر، ووعد للمكذبين بالذل والهوان؛ لأنه عز
 وجل السميع لأقوال المكذبين فيه ﷺ، العليم بأفعالهم ومكائدهم له ﷺ، السميع
 لدعائه ﷺ، العليم بأحواله.

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (١٦).

قوله: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ «ألا» أداة تنبيه، وقدم الخبر «الله» للدلالة على الاختصاص، أي: ألا إن الله وحده جميع من في السموات ومن في الأرض، خلقاً وملكاً وتدبيراً، لا شريك له في شيء من ذلك بوجه من الوجوه؛ ولهذا قال: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ﴾ معطوف على الجملة السابقة، وهو كالنتيجة لها، أي: وما يتبع الذين يعبدون من دون الله شركاء له في الحقيقة؛ لأن له عز وجل كل من في السموات ومن في الأرض، لا يشاركه في ذلك أحد، وإنما يعبد هؤلاء المشركون أصناماً وآلهة باطلة لا تملك من الأمر شيئاً، لا نفعاً ولا ضرراً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، بل هي مملوكة لله عز وجل؛ كما قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَوةً وَلَا نَشُوراً﴾ (الفرقان: ٣).

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ «إن»: نافية، و«إلا»: أداة حصر في الموضعين، أي: ما يتبعون في دعائهم من دون الله شركاء إلا الظن الكاذب، الذي لا يغني من الحق شيئاً؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ (يونس: ٣٦).

﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾، أي: وما هم إلا يخرصون، أي: إلا يُحْمِنُونَ ويكذبون. قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالتَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (١٧).

قوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ﴾، أي: هو الذي جعل لكم الليل وقتاً مناسباً للسكون والنوم والراحة؛ بسبب الظلمة التي تغطي وجه الأرض.

﴿لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾، اللام للتعليل؛ أي: لأجل أن تسكنوا فيه بالنوم والراحة بعد النصب والعمل

﴿وَالْتَّهَارَ مُبْصِراً﴾، أي: وجعل النهار مبصراً، أي: مضيئاً يبصر به الخلق فيصرفون في معاشهم ومصالحهم وأسفارهم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾، أي: في جعل الليل وقتاً للسكن والنهار مبصراً ﴿لَا يَتَّخِذُ﴾، أي: علامات ودلالات على عظمة الخالق، وكمال قدرته، وتمام نعمته على عباده، واستحقاقه العبادة وحده دون سواه.

﴿لَقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾، أي: لقوم يسمعون عن الله عز وجل كلامه ووحيه، سمع فهم وقبول واسترشاد، لا سمع تعنت وعناد؛ فيستدلون بما يسمعون من آيات الله تعالى على عظمته ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٨).

يَبَيِّنُ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْمَشْرِكِينَ فِي دَعَائِهِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا يَتَّبِعُونَ شُرَكَاءَ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا يَتَّبِعُونَ الظَّنَّ الْكَاذِبَ، وَالتَّخْمِينَ الْخَاطِئَ، ثُمَّ بَيَّنَّ أَنَّ مِنْ ظَنِّهِمُ الْكَاذِبَ وَخَرَصَهُمُ الْخَاطِئَ نَسْبَةَ الْوَلَدِ إِلَى اللَّهِ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَىٰ﴾ (٢٧) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ (١٨) [النجم: ٢٧-٢٨].

قوله: ﴿قَالُوا﴾، أي: قال هؤلاء الذين يدعون من دون الله آلهة يزعمون أنهم شركاء لله ظناً منهم وتحرصاً: ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾، أي: جعل الله له ولداً، أي: ادعوا أن لله ولداً، تعالى الله عن قَوْلِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا، فَقَالُوا: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ (٢١) [الأنبياء: ٢٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ إِنثًا﴾ (١٩) [الزخرف: ١٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (٥٧) [النحل: ٥٧].

﴿سُبْحَنَهُ﴾، أي: تنزهه وتقدس وتعالى وتعظم عن قَوْلِهِمْ، وعن النقائص والعيوب، وعن مشابهة المخلوقين؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١١) [الأنعام: ١٠١].

﴿هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

نزه عز وجل نفسه عن نسبتهم الولد إليه، ثم برهن على ذلك بغناه عن ذلك وسعة ملكه.

أي: هو الغني الغني التام من كل وجه، عن الولد، وعن الخلق أجمعين، والولد إنما يكون للحاجة، والله الغني عن كل ما سواه، وكل الخلق محتاجون إليه.

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ تقرير لكمال غناه، أي: له وحده كل ما في السموات وما في الأرض من العوالم والمخلوقات، فكيف يكون له ولد مما خلق، والكل عبيد له؛ كما قال تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٧١]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ﴾ [البقرة: ١١٦].

﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنِ بِهَذَا﴾ ﴿إِنْ﴾ نافية، بمعنى «ما»، أي: ما عندكم من سلطان، أي: ما عندكم حجة ولا دليل ولا برهان بهذا، أو هل عندكم من سلطان وحجة بهذا القول؟ و«من» للتأكيد والاستغراق في النفي، أي: ما عندكم أي سلطان ولا برهان على هذا، لا عقلاً ولا شرعاً.

﴿أَقُولُوكَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ، أي: أ تقولون على الله الذي لا تعلمونه، أو شيئاً لا تعلمونه؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ ﴿٨٨﴾ ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا﴾ ﴿٨٩﴾ ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَذَا﴾ ﴿٩٠﴾ ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ ﴿٩١﴾ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ ﴿٩٢﴾ ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ ﴿٩٣﴾ ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾ ﴿٩٤﴾ ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ ﴿٩٥﴾ [مريم: ٨٨-٩٥].

قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿مَتَّعِ فِي الدُّنْيَا نِعْمًا إِنَّا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ ﴿٩٧﴾.

ذكر عز وجل المفترين عليه باتخاذ الشركاء، ونسبة الولد إليه، ثم توعدهم بنفي الفلاح عنهم، والعذاب الشديد يوم القيامة؛ بسبب كفرهم وشركهم وافترائهم على الله تعالى.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾، أي: إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الشريك له والصاحبة والولد ﴿لَا يُفْلِحُونَ﴾، أي: لا يفوزون أبدًا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هم الأخسرون في الدارين، لا يحصلون على المطلوب، ولا ينجون من المرهوب.

قوله: ﴿مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾.

هذا تفسير لعدم فلاحهم، وبيان لغاية ما يحصلون عليه.

قوله: ﴿مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا﴾، أي: غاية ما يحصل لهم متاع في الحياة الدنيا، والمتاع المنفعة القليلة قيمة وزمنًا؛ ولهذا نكره إيذانًا بتقليله، وأكد ذلك بقوله: ﴿فِي الدُّنْيَا﴾، أي: في الدنيا الحقيرة الزائلة؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (البقرة: ٣٦، الأعراف: ٢٤)، وقال تعالى: ﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النحل: ١١٧)،

﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾، أي: ثم إلينا معادهم يوم القيامة للحساب والجزاء ﴿ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ﴾ المؤلم الموجه حسيًّا للأبدان، ومعنويًّا للقلوب؛ كما قال تعالى: ﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (لقمان: ٢٤)، وقال تعالى: ﴿مَتَّعَ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ (آل عمران: ١٩٧).

﴿بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ الباء: للسببية و«ما»: مصدرية، أي: بسبب كفرهم وكذبهم وافترائهم على الله؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ (٢٥) ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ (٢٦) [الغاشية: ٢٥-٢٦].

الفوائد والأحكام:

- ١- دفاع الله تعالى عن نبيه ﷺ، وتسليته، وتقوية قلبه تجاه ما يلقاه من قومه من الأذى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾.
- ٢- تشریف النبي ﷺ وتكريمه بخطاب الله تعالى له.
- ٣- أن النبي ﷺ بشر يعتريه ما يعترى غيره من البشر؛ من الحزن، ونحو ذلك، وفي

- الحديث قوله ﷺ: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون»^(١).
- ٤- أن العزة لله جميعاً، هو المالك لها وحده، يعز من يشاء وينصره بفضله، ويذل من يشاء ويخذله بعدله، له سبحانه: عزة القهر والغلبة، وعزة القوة، وعزة الامتناع.
- ٥- إثبات اسم الله «السميع»، وصفة السمع له عز وجل الذي وسع جميع الأصوات؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾.
- ٦- إثبات اسم الله «العليم» وصفة العلم الذي وسع كل شيء؛ لقوله تعالى ﴿الْعَلِيمُ﴾ كما قال تعالى: ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: ٩٨].
- ٧- في اجتماع كمال السمع وكمال العلم في حقه عز وجل كمال إلى كمال.
- ٨- التنبية والتأكيد على سعة ملك الله عز وجل، وأن له عز وجل - وحده - من في السموات ومن في الأرض؛ خلقاً وملكاً وتدبيراً؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ﴾.
- ٩- التعليل والتدليل على قدرة الله تعالى التامة في الدفاع عن رسوله ﷺ وحفظه ونصره؛ لأن له عز وجل العزة جميعاً، وله كمال السمع والعلم، وله الملك كله.
- ١٠- بطلان ما يدعوه المشركون من دون الله من شركاء ليس لهم من الأمر شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ﴾.
- كما قال تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [سبأ: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سبأ: ٢٧].
- ١١- بيان مدى ضلال المشركين في دعائهم من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، وأنهم إنما يتبعون الظن والتخمين بلا حجة ولا برهان؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾.
- ١٢- الامتنان على العباد بجعل الليل وقتاً لسكنهم فيه، والنهار مبصراً ليعملوا

(١) أخرجه البخاري في الجناز ١٣٠٣ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

فيه؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾.
 ١٣- أن جعل الليل وقتًا للسكون، والنهار مبصرًا ووقتًا للعمل من آيات الله تعالى الدالة على كمال قدرته وعظمته واستحقاقه العبادة وحده دون سواه؛ لقوله تعالى:
 ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾.

١٤- أنه إنما يستفيد من الآيات الذين يسمعون عن الله عز وجل كلامه سمع فهم وقبول، ويتنفعون بسمعهم؛ لقوله تعالى: ﴿لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ بخلاف الذين لا يتنفعون بسمعهم، فكأنهم لا يسمعون.

١٥- زعم المشركين وقولهم كذبًا ﴿أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾.

١٦- تنزيه الله تعالى نفسه عما نسب إليه المشركون من الولد؛ لقوله تعالى:
 ﴿سُبْحَنَهُ﴾.

١٧- غنى الله التام عن الولد، وعن الخلق أجمعين، وأن كل ما في السموات والأرض ملك له، ومحتاجون إليه، فكيف يكون له ولد من خلقه؟ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.

١٨- أنه لا حجة ولا سلطان، ولا دليل ولا برهان، لا شرعًا ولا عقلاً على ما زعمه المشركون من اتخاذ الله ولدًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾، أي: ما عندكم من سلطان بهذا.

١٩- الإنكار على المشركين وتوبيخهم في نسبتهم الولد إلى الله تعالى بلا علم؛ لقوله تعالى: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

٢٠- أن المفترين على الله الكذب لا يفلحون أبدًا، بل هم الخاسرون؛ لقوله تعالى:
 ﴿قُلْ إِنَّا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾.

٢١- أن غاية ما يحصل عليه المفترون على الله الكذب بالشرك ونسبة الولد إليه متاع قليل حقير في الدنيا، كمتاع البهائم؛ لقوله تعالى ﴿مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا﴾.

٢٢- حقارة الدنيا ودونها وقصر عمرها؛ لقوله تعالى: ﴿مَتَّعٌ فِي الدُّنْيَا﴾.

٢٣- التهديد والوعيد الأكيد للمفترين بأن مرجعهم إليه عز وجل، ثم يذيقهم العذاب الشديد بسبب كفرهم؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (٧٠).

٢٤- إثبات البعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَآتَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّا جَرِيءٌ أَلَعَلَّ اللَّهَ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَجَبْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَنَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطِيعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾

قوله تعالى: ﴿وَآتَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

قوله: ﴿وَآتَلَ عَلَيْهِمْ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أي: واقرا واقصص على المكذبين من قومك من كفار مكة وغيرهم.

﴿نَبَأَ نُوحٍ﴾ النبأ: الخبر العظيم، أي: خبر نوح - عليه السلام - مع قومه لما كذبوه، وكيف أهلكهم الله؛ ليحذر هؤلاء أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح، والسعيد من وعظ بغيره.

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾، أي: حين قال لقومه ﴿يَنْقُومُ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي﴾، أي: إن كان ثقل وعظم وشق عليكم، واستطالتم مقامي فيكم وبين أظهركم؛ حيث لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا.

﴿وَتَذِكْرِي﴾ معطوف على ﴿مَقَامِي﴾، أي: وكبر عليكم تذكيري إياكم، ووعظي وتخويفي لكم.

﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾، أي: بحججه وبراهينه ودلائل قدرته وعظمته، الدالة على وجوب إخلاص العبادة له تعالى وحده لا شريك له.

والمعنى: إن كان ثقل وعظم واستطال مقامي فيكم، وتذكيري إياكم بآيات الله، فأردتم قتلي أو طردي من بين أظهركم والتخلص مني.

﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾، أي: فعلى الله اعتمدت في دفع كل شر تريدونه بي أو

بدعوتي، وهو حسبي ونعم الوكيل، وسأمضي في طريق دعوتي ولا أبا لي فيكم.
﴿فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ﴾ وهذا تحد صارخ لهم، أي: اعزموا أمركم واستعدوا.
﴿وَشُرَكَاءَكُم﴾ قرأ يعقوب برفع الهمزة: «وشركاؤكم» عطفاً على ضمير ﴿فَاجْمَعُوا﴾
وسوغه الفصل بالمفعول، أي: وليجمع شركاؤكم أمرهم.
ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره محذوف للدلالة عليه، أي: وشركاؤكم فليجمعوا.
وقرأ الباقون بالنصب: ﴿وَشُرَكَاءَكُم﴾، أي: وأجمعوا شركاءكم، أو ادعوا
شركاءكم، الذين تستنصرون بهم.

﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾، أي: ثم بعد أن تجمعوا أمركم وشركاءكم
وتعزموا لا يكن أمركم عليكم غمة، أي: ملتبساً مشتبهاً مبهماً، وليكن واضحاً ظاهراً.
﴿ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ﴾، أي: ثم نفذوا ما أجمعتم عليه في شأني، وافعلوا ما قدرتم عليه.
﴿لَا تُنْظِرُون﴾، أي: ولا تؤخرون، ولا تمهلون، فإني لا أبا ليكم، ولا أخاف منكم؛
لأنكم لستم على شيء، كما قال هود عليه السلام لقومه: ﴿إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ
مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِدِّ بِكُمْ فِي جَمِيعَةٍ ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ
دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾﴾ [هود: ٥٤-٥٦].
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾﴾.

قوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾، أي: أعرضتم عما دعوتكم إليه من الحق من الإقرار بتوحيد
الله، وإخلاص العبادة له وحده، وكذبتم ما جئتكم به.
﴿فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾، أي: فما طلبتكم من أجر على دعوتي لكم، فتدعون أن
توليكم بسبب ذلك الغرم، و«من» في قوله: ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ لتأكيد الاستغراق في النفي،
أي: فما سألتكم أي أجر مهما قل.

﴿إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ ﴿إِنْ﴾ نافية بمعنى «ما»، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، أي: ما أجري إلا
على الله وحده، لا عليكم، ولا على غيركم، ولا أريد الأجر إلا من الله، لا منكم ولا من غيركم
﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾، أي: وأمرني ربي بكوني من المسلمين، أي:

المستسلمين لله بالتوحيد المنقادين له بالطاعة، المخلصين له العبادة من الشرك. والإسلام بهذا المعنى هو دين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام.

وفي هذا تيسر للمكذبين له، وأن إجماعهم على التولي عنه لا يفل حده، ولا يفت في عضده، ولا يحمله على التنازل عن دينه.

قوله تعالى: ﴿كَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾﴾.

قوله: ﴿كَذَّبُوهُ﴾، أي: فكذبوه بعد أن دعاهم إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً، سراً وجهراً، ونوع لهم في أساليب الدعوة، ووعدهم بمغفرة الله لهم، وتأخيرهم إياهم إلى أجل مسمى، وإرسال السماء عليهم مدراراً، وإمدادهم بالأموال والبنين والجنات والأنهار، إلى غير ذلك، لكن لم ينجع فيهم ذلك كله، مع لبثه فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً.

﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾، أي: فخلصناه من الغرق ﴿وَمَنْ مَعَهُ﴾، أي: ونجيننا وخلصنا الذين معه ممن أمره الله بحملهم معه، من كل زوجين اثنين وأهله إلا ابنه، ومن آمن به، وهم قليل.

﴿فِي الْفُلْكِ﴾، أي: في السفينة التي أمرناه بصنعها بأعيننا، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾﴾ [هود: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوْجِ وَدُوسِرَ ﴿١٣﴾ تَجْرَىٰ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفْرًا ﴿١٤﴾﴾ [القمر: ١٣ - ١٤]، وقال تعالى: ﴿فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾﴾ [العنكبوت: ١٥].

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلْقًا﴾ في الأرض يخلفون المكذبين، ويخلف بعضهم بعضاً ﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بتكذيبهم نوح عليه السلام وما جاءهم به من الآيات؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ سُلَالًا يَدْعُونَ إِلَى الْفِرْقَانِ: ﴿٣٧﴾﴾، وقال تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوهُ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿٣٥﴾﴾ [نوح: ٢٥].

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له، أي: فتأمل كيف كانت نهاية المنذرين، وهي إنجاء الرسل وأتباعهم المؤمنين، وإهلاك المكذبين،

سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً.

وفي هذا تسلية له ﷺ، وتحذير للمكذبين من قومه.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٧١).

قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ﴾، أي: من بعد نوح عليه السلام، وفي هذا إشارة إلى أنه أول رسل الله تعالى.

﴿رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ﴾، أي: رسلاً كثيرين إلى قومهم، منهم: هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام، وغيرهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ [النساء: ١٦٤].

﴿فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾، أي: فجاءوا أقوامهم بالآيات البينات، والحجج الواضحات، والبراهين الظاهرات، على صدق ما جاءوا به، فبادر أقوامهم بالتكذيب بها.

﴿فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ اللام: للتوكيد والمبالغة في انتفاء الإيمان عنهم.

﴿بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ (ما): موصولة، أي: بالذي كذبوا به.

﴿مِنْ قَبْلُ﴾، أي: من أول مجيء رسلهم إليهم، أي: فما كان أولئك الأقوام ليؤمنوا بما جاءتهم به رسلهم من تكرار الدعوة والبيّنات؛ بسبب مبادرتهم بتكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (١١٠) [الأنعام: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥]، وقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٤) [المطففين: ١٤].

﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ﴾، أي: كما طبعنا وختمنا على قلوب أولئك الأقوام، فما كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم أول مجيء الرسل إليهم.

﴿كَذَلِكَ﴾، أي: مثل ذلك ﴿نَطْبَعُ﴾، أي: نختم.

﴿عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ الذين شابهوهم بالتكذيب والكفر؛ كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ (١١) [الأعراف: ١٠١].

وفي هذا تحذير من التشبه بأولئك الأقوام، وإنذار للمكذبين للنبي ﷺ؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ (الإسراء: ١٧).

الفوائد والأحكام:

١- إعدام المكذبين للرسول ﷺ من مشركي مكة وغيرهم خبر نوح عليه السلام مع قومه لما كذبوه، وكيف أهلكهم الله؛ ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنذَرْتَهُمْ نَارًا تُوقَدُ لَهُمْ﴾ الآية.

٢- عناية الله تعالى بالنبي ﷺ، ودفاعه عنه، وتسليته له، وتهديد المكذبين له، وتحذيرهم.

٣- استطالة قوم نوح عليه السلام لبثه فيهم، واستثقالهم مقامه داعيًا إلى الله تعالى بين أظهرهم ومذكرا لهم بآيات الله تعالى؛ لقوله عليه السلام: ﴿يَقُولُونَ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ وهكذا أهل الباطل والضلال يضيّقون ذرعًا بمن يدعوهم إلى الحق ويذكرهم بالله.

٤- إعلان نوح عليه السلام لقومه كمال توكله على الله عز وجل، وعظم ثقته بحفظه له ونصره عليهم؛ لقوله عليه السلام: ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾.

٥- تحديه عليه السلام لقومه لما كذبوه بأنهم وشركاءهم لن يستطيعوا النيل منه ثقة بالله وبحفظه له؛ لقوله عليه السلام: ﴿فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ﴾.

٦- فضل التوكل على الله تعالى حقًا، وعظم أثره في طمأنينة النفس وقوتها، ومن توكل على الله كفاه.

٧- إبانة نوح عليه السلام لقومه أنهم إن تولوا فذلك من قبل أنفسهم لا من قبله هو، فإنه لم يطلب منهم أجرًا مقابل دعوته لهم؛ فيتعللوا ويتذرعوا بذلك؛ لقوله عليه السلام: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾.

٨- تكفل الله عز وجل بأجر نوح عليه السلام وغيره من رسله عز وجل، وكل من سلك طريقهم بالإيمان والدعوة إلى الله تعالى؛ لقوله عليه السلام: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىَّ﴾.

- الله ﷻ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠]
- ٩- إعلان نوح عليه السلام تمسكه بما أرسل به، وما يدعو إليه وهو الإسلام، وعدم التنازل عنه؛ لقوله عليه السلام: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.
- ١٠- ينبغي أن يكون للمسلم انتباء وتمسك بدينه، وثوابته، واعتزاز بذلك، وعدم التنازل عن شيء من ثوابت دينه أمام التحديات وعواصف الفتن والأهواء.
- ١١- استمرار قوم نوح عليه السلام على تكذيبه مع طول لبثه فيهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾.
- ١٢- إنجاء الله تعالى لنوح عليه السلام ومن معه في السفينة من الغرق؛ لقوله تعالى: ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ﴾ وهم من آمن به، وهم قليل، وأهله إلا ابنه، ومن حمل معه من كل زوجين اثنين بأمر الله تعالى له.
- ١٣- استخلاف الله تعالى لنوح عليه السلام ومن آمن معه بدلاً من المكذبين؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً﴾.
- ١٤- إغراق الذين كذبوا بآيات الله وكذبوا نوحاً عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾.
- ١٥- ينبغي النظر والتأمل في نهاية المنذرين وما حل بالمكذبين؛ لقوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُذْذَرِينَ﴾.
- ١٦- أن العاقبة للمتقين، والخيبة والخسران للمكذبين الظالمين.
- ١٧- أن نوحاً عليه السلام هو أول الرسل، ثم تتابع بعده الرسل إلى أقوامهم، وجاءوهم بالآيات البينات إقامة للحجة على الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾.
- ١٨- أن أولئك الأقوام بادروا إلى تكذيب رسلهم مما حال بينهم وبين الإيمان بهم بعد ذلك عقوبة لهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾.
- ١٩- أن التكذيب بالحق في أول الحال سبب للتكذيب به في ثاني الحال، والمعصية سبب للمعصية بعدها.

- ٢٠- أنه مثل ما طبع الله وختم على قلوب أولئك الأقوام، فلم يكونوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم رسلهم أول مرة، كذلك يطبع ويختم على قلوب من جاء بعدهم من المعتدين المكذبين؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾.
- ٢١- من يضل الله فلا هادي له؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾.

قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَنَكُونَ لَكُمُ الْكِرْبَاءَ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُخَوِّتُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾ فَمَا أَمَّنْ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّتُهُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِي فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ مِنْكُمْ إِلَّا تَفْكُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾﴾.

ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام مع فرعون في مواضع كثيرة من كتابه العزيز؛ لأنها من أعجب القصص، وفيها ما لا يحصى من الآيات والعبر، فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر، فسخره القدر أن رباه في بيته وعلى فراشه ولم ينفعه الحذر، ثم رزقه الله النبوة والرسالة والتكليم، وبعثه إليه؛ ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده وحده، ويرجع عما هو عليه من الاستكبار والطغيان والأشر، وادعاء الربوبية والألوهية، واستعباد البشر، وبخاصة بنو إسرائيل، وإرسالهم مع موسى عليه السلام، وتخليصهم من عذابه وما يلقونه منه من الضرر، لكن فرعون استمر هو وملؤه على ما هم عليه من التكذيب والعناد، والاستكبار وأذية العباد، وذهب يجمع سحرة مملكته؛ ليبطل ما جاء به موسى عليه السلام من الآيات البينات والمعجزات الباهرات، التي أيده بها رب العباد، فخيَّب الله مسعاه، وفضحه بين كل من حشرهم ولبَّوا نداه بإبطال سحر السحرة، وإيمانهم بالله، وكفرهم بفرعون ودعواه، إلى أن أحل الله به نقمته فأغرقه وجنوده، ونجى نبيه موسى عليه السلام وبنى إسرائيل، وأراحهم من فرعون وأذاه.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾﴾.

قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾، أي: من بعد الرسل الذين بعثناهم من بعد نوح

﴿مُوسَى﴾، أي: موسى بن عمران عليه السلام، وخص موسى عليه السلام ورسالته بالذكر من بين الرسل المشار إليهم، بل وأطنبت الآيات في تفصيلها؛ لأن شريعة موسى عليه السلام أعظم الشرائع التي سبقتها، وكتابه «التوراة» أفضل الكتب السماوية بعد القرآن الكريم، وهو عليه السلام ثالث أولي العزم بعد نبينا محمد ﷺ وإبراهيم عليه السلام.

﴿وَهَارُونَ﴾ هو أخو موسى عليه السلام، أرسله الله مؤازراً ومعيناً لموسى استجابة لقول موسى عليه السلام: ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾ (١٩) هَارُونَ أَخِي (٢٠) أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى (٢١) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (٢٢) كَيْ نَسِيحَكَ كَثِيرًا (٢٣) وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا (٢٤) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَاصِرًا (٢٥) ﴿طه: ٢٩-٣٥﴾.

فقال عز وجل: ﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى﴾ (٣٦) وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىكَ مَرَّةً أُخْرَى (٣٧) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٣٨) أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَآقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي (٣٩) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَلَلْتَ نَفْسًا فَجَعَيْنَاكَ مِنَ الْغَمْرِ وَفَنَّكَ نُؤْنَا فَلَيْتَ سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسَى (٤٠) وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٤١) أَذْهَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا نُبَيِّنُ فِي ذِكْرِي (٤٢) أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٤٣) ﴿طه: ٣٦-٤٣﴾.

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾، أي: وإلى ملئه؛ وهم خاصته، وأشراف قومه، وسادتهم ورؤساؤهم، وخص الملأ؛ لأن عامة الناس تبع لهم.

فموسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل، وبعث إلى فرعون وملئه؛ ليطلق بني إسرائيل؛ كما قال تعالى: ﴿فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦) أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ (١٧) ﴿الشعراء: ١٦-١٧﴾.

﴿وَبَايَعْنَا﴾، أي: بآياتنا التسع، وحججنا وبراهيننا الدالة على صدقه، وأن ما جاء به حق، من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده دون سواه.

﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ السين والتاء للمبالغة، أي: فاستكبروا عن اتباع الحق والانقياد له، وتصديق ما جاءهم به موسى من الآيات، مع استيقانهم بها؛ كما قال تعالى: ﴿وَحَدِّثُوا بِهِمَا وَسَيَفْقَنَتَنَّهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (١٤) ﴿النمل: ١٤﴾.

وأنفوا عن تلقي الدعوة من موسى عليه السلام احتقاراً له ولهارون، وإحالة أن يكونا رسولين من الله وهما من قوم يُستعبدون، أي: يستعبدهم فرعون وقومه؛ كما قالوا: ﴿أَتُؤْمِنُ بِلَشْرَيْنٍ مِثْلِكَ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِيدُونَ﴾ ﴿٤٧﴾ [المؤمنون: ٤٧].

﴿وَكَانُوا قَوْمًا ثَجَرِمِينَ﴾، أي: مرتكبين لأعظم الجرائم، من ادعاء الإلهوية والربوبية، واستعباد بني إسرائيل، وإذلالهم بالقتل، والعمل على استئصال ذكورهم واستحياء نسائهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ يُدْبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٤٨﴾ [القصص: ٤]. قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مِثْلُ سِحْرِ مُوسَى﴾ ﴿٧٦﴾.

قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ على يد موسى عليه السلام بالآيات والمعجزات التي أيدناه بها، الدالة على الحق، وهو صدق موسى فيما جاء به من الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له.

﴿قَالُوا إِنَّ هَذَا﴾، أي: هذا الذي جاء به موسى من الآيات ﴿لِسِحْرٌ مِثْلُ سِحْرِ مُوسَى﴾، اللام: للتوكيد؛ أي: لسحريين ظاهر في نفسه، ومبين أن من جاء به ساحر؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَقَالُوا يَتَّبِعُهُ السَّاحِرُ أَدْعَى لَنَا رَبِّكَ﴾ [الزخرف: ٤٩].

وهذه حجة العاجز، التي قالها جميع المكذبين لرسولهم؛ كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنٌّ﴾ ﴿٥٢﴾ [الذاريات: ٥٢].

قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ ﴿٧٧﴾. قوله: ﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ﴾ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ، أي: أتقولون للحق حين جاءكم من عند الله تعالى: ﴿أَسِحْرٌ هَذَا﴾، لقولهم: ﴿إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مِثْلُ سِحْرِ مُوسَى﴾ والاستفهام كسابقه للإنكار والتوبيخ.

﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾، أي: لا يفوزون أبداً، ولا يحصلون على مطلوبهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ينجون من مرهوبهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٨١﴾ [يونس: ٨١].

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَجِئْنَا لَتُلْفِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٧٨).

قوله: ﴿قَالُوا أَجِئْنَا﴾ الاستفهام: للإنكار ﴿لَتُلْفِنَا﴾، أي: لتصرفنا وتصعدنا، والخطاب لموسى عليه السلام.

﴿عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾، أي: عن الذي وجدنا عليه آبائنا من الدين، وهو الشرك بالله تعالى.

﴿وَتَكُونَ لَكُمُ﴾ قرأ أبو بكر في رواية عن عاصم بالياء: «يكون».

وقرأ الباقر بالتاء: ﴿وَتَكُونَ﴾.

أي: وتكون لك ولهارون: ﴿الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ﴾، أي: العظمة والملك والرياسة والسلطان في الأرض، وهذه حجة واهية كسابقتها، أرادوا بها التمويه والترويج على عامة الناس وجهالهم؛ لمعاداة موسى وعدم الإيثار به.

﴿وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ﴾، أي: وما نحن لكم بمصدقين بما جئنا به، ولا متبعين لكم، والتعبير بالجملة الاسمية لإفادة الدوام والثبات على ما هم عليه، وانتفاء إيمانهم بها مطلقاً.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾ (٧٩) ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ﴾ (٨٠) ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٨١) ﴿وَيُحْيِي اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (٨٢).

قوله: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ ملئه وجنوده في تحدٍّ وعناد لموسى عليه السلام، وتعاضم واستكبار: ﴿أَتَأْتُونِي﴾ لأعارض وأنقض ما جاء به موسى من السحر، ﴿بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾؛ قرأ حمزة والكسائي وخلف: «سحار» بتشديد الحاء وألف بعدها.

وقرأ الباقر: «ساحر» على وزن «فاعل» والألف قبل الحاء، أي: أتوني بكل ساحر عليم بالسحر، ماهر به، متقن ومجيد له؛ كما قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿قَالُوا آرِجْهُ وَأَخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ (١١٣) ﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾ (١١٢-١١١). [الأعراف: ١١١-١١٢].

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ﴾ لمغالبة موسى من مدائن مصر كلها.

﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلقُونَ﴾، وفي سورة طه: ﴿قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ﴾ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ﴿طه: ٦٥-٦٦﴾.

فأراد موسى عليه السلام أن تكون البداية منهم؛ ليظهر مدى ثقته بظهور ما معه من الحق على سحرهم، وليرى الناس ما صنعوا من السحر، فيأتي بعده الحق فيدمغ باطلهم، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَلْقُوا سَكَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿١١٦﴾ [الأعراف: ١١٦].

وقال تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ﴾ ﴿١٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقَىٰ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ [طه: ٦٧-٦٩].

و ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلقُونَ﴾ موصولة تفيد العموم، أي: ألقوا الذي أنتم ملقونه، أو أي شيء أردتم إلقاءه، وفي هذا إشارة لعدم اكترائه بمبلغ سحرهم، وثقته بأن الله سيبيطله

﴿فَلَمَّا أَلْقُوا﴾ ما لديهم من السحر، من حبالهم وعصيتهم؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ تُخِيلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تُنَاجَىٰ﴾ ﴿١٦﴾ [طه: ٦٦]، وقال تعالى في سورة الشعراء: ﴿فَأَلْقُوا جِبَالَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ﴾ [الشعراء: ٤٤].

﴿قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ﴾ قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «السحر» على وجه الاستفهام من موسى، وقرأ الباقون: «السحر» على وجه الخبر من موسى. والمعنى: قال موسى الذي جئتم به هو عين السحر وحقيقته، لا ما جئت به من عند الله من الآيات والمعجزات.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ﴾، أي: سيبيطله بإظهار أنه تخيل وليس بحقيقة، ويبطل تأثيره على الناس بفضح سره.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ تعليل لما قبله، أي: إن الله سيبيطله؛ لأن الله لا يصلح عمل المفسدين الذين يريدون نصره الباطل على الحق ويفسدون في الأرض.

﴿وَيُخَوِّتُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾، أي: ويثبت الله الحق ويظهره ويعلي شأنه ﴿بِكَلِمَاتِهِ﴾ الكونية والشرعية؛ ولهذا كان أول من تبين لهم الحق السحرة أنفسهم، فخروا لله ساجدين. ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾، أي: ولو كره المجرمون إبطال ما جاء به السحرة من السحر والباطل، وإحقاق الحق وتثبيته.

والمجرمون: أهل الإجرام بالكفر والشرك والسحر وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿فَمَاءٌ آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ (٨٢).

قوله: ﴿فَمَاءٌ آمَنَ لِمُوسَىٰ﴾، أي: فما صدق موسى واستجاب لدعوته مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الظاهرات، والحجج القاطعات.

﴿إِلَّا ذُرِّيَّةٌ﴾، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، أي: إلا شباب قليلون، آمنوا وصبروا وثبتوا على الحق.

﴿مِّن قَوْمِهِ﴾، أي: من قوم موسى؛ لأنه أقرب مذكور، أي: إلا ذرية من قوم موسى، وهم بنو إسرائيل.

وقال بعضهم: إلا من قوم فرعون؛ لأن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى؛ كما قال

تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ﴾ (٨٤). [يونس: ٨٤].

﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ﴾، أي: على خوف ووجل من فرعون،

وعلى خوف من ملئهم أن يردوهم عن دينهم إلى ما كانوا عليه من الكفر قبل إيمانهم.

﴿وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ هذا تعليل لخوفهم، أي: أنهم

محقون في خوفهم؛ لأن فرعون عال في الأرض ومن المسرفين، واللام في قوله ﴿لَعَالٍ﴾

لام التوكيد، أي: له الغلبة والقهر والاستبداد في الأرض؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ

عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَدَّيْحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ

كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٤). [القصص: ٤].

﴿وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ اللام: للتوكيد كسابقتهما، أي: لمن المتجاوزين الحد في البطش

والبغي والعدوان والظلم، تخاف منه رعيته خوفاً شديداً.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ آمَنُتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ (٨٤) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾.

قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ آمَنُتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ (٨٤)، أي: فعليه اعتمدوا والتجئوا إليه، واستنصروه وفوضوا أمركم إليه، وثقوا بوعده ونصره، فمن توكل عليه كفاه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].

وفي قوله: ﴿إِن كُنتُمْ آمَنُتُمْ بِاللَّهِ﴾ وقوله: ﴿إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ إغراء وحث لهم على كمال التوكل على الله، وأن من شرط الإيثار والإسلام التوكل على الله وحده والثقة به. ﴿فَقَالُوا﴾ استجابة لأمر موسى عليه السلام: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾، أي: على الله اعتمدنا وفوضنا أمورنا إليه، ووثقنا بوعده ونصره.

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، أي: يا ربنا لا تجعلنا ابتلاء وامتحاناً ﴿لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ بالكفر والشرك، أي: لا تنصرهم علينا؛ فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل، فيفتنوا عن الدين، أو لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا.

﴿وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾، أي: خلصنا برحمتك منهم، فتعلقوا برحمة الله تعالى، أرحم الراحمين ولم يدلوا على الله بيايائهم؛ لأن المنة لله تعالى عليهم؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَىٰ إِسْلَامِكُمْ بِاللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧]. وقال ﷺ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل» (١).

الفوائد والأحكام:

١- إثبات رسالة موسى وهارون عليهما السلام وبعثهما إلى فرعون وملئه بالآيات البينات، والمعجزات الباهرات، والحجج الظاهرات، والبراهين القاطعات؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾.

٢- استكبار فرعون وقومه عن طاعة موسى والانقياد له، وتكذيبهم بما جاءهم به

(١) أخرجه البخاري في الموضع ٥٦٧٣، ومسلم في صفة القيامة ٢٨١٦؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

- من الآيات، وتماديهم بالإجرام؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾.
- ٣- أن الاستكبار قد يحمل صاحبه على رد الحق بعد معرفته؛ كما قال تعالى عن فرعون وقومه: ﴿وَحَدِّثُوا بِهِمَا وَسَيَفْقَنَ هُنَّ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ [النمل: ١٤].
- وفي الحديث: «الكبر بطلر الحق»^(١).
- ٤- وصف فرعون وملئه لما جاءهم من عند الله من الحق على لسان موسى بأنه سحر مبين؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾.
- ٥- تعظيم الله عز وجل لما جاء به موسى عليه السلام من الآيات والحق؛ لإضافة كل منهما إليه عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ وقوله: ﴿الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾.
- ٦- إنكار موسى عليه السلام على فرعون وملئه وصفهم ما جاءهم به من الحق بالسحر؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا﴾.
- ٧- بيان أنه لا يفلح الساحرون أبدا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ (٧٧) فهم مخذولون على الدوام خاسرون في كل حال.
- ٨- اتهام فرعون وملئه لموسى عليه السلام في قصده بما جاءهم به، وأنه إنما جاءهم بما جاءهم به؛ لصرفهم عن دين آبائهم، ولتكون له ولهارون الزعامة والكبرياء في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ﴾.
- ٩- تصميم فرعون وملئه على عدم الإيوان بموسى وهارون، وما جاء به من الحق؛ لقوله: ﴿وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٧٨).
- ١٠- شدة عتو فرعون وعناده واستكباره، وتحديه لموسى، ومحاولته إبطال ما جاء به من الآيات والحق، ولكن هيهات، وأنى له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَأْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾ (٧٩).
- ١١- حكمة موسى عليه السلام، وتوفيق الله تعالى له حيث أمر السحرة بأن يلقوا قبله ما هم ملقون؛ ليظهر للناس ما هم عليه من السحر والتمويه، وليلقي بعدهم ما

(١) أخرجه مسلم في الإيوان ٩١، والترمذي في البر والصلة ١٩٩٩ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

معه من الآيات والمعجزات والحق، فيدمغ سحرهم وباطلهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ
السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّلقُونَ﴾ (٨٠)

١٢- مكاشفة موسى عليه السلام للسحرة بأن الذي جاؤوا به هو السحر بعينه
وحقيقته، لا ما جاء به من عند الله من الآيات والمعجزات كما يزعمون؛ لقوله تعالى:
﴿قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ﴾.

١٣- ثقة موسى عليه السلام بأن الله سيبطل سحر السحرة وعملهم الفاسد؛
لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٨١)

١٤- أن السحر من عمل المفسدين الذي نهايته البطلان والبورار، والضياع
والخسار؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٨١).

عن ليث بن أبي سليم قال: «بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله
تعالى تقرأ في إناء فيه ماء، ثم يصب على رأس المسحور، الآية التي في سورة يونس:
﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٨١)
وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ يَكَلِّمُنِيهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (٨٢) والآية الأخرى ﴿فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١١٨) [الأعراف: ١١٨] إلى أربع آيات، وقوله: ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدَ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (٦٩) [طه: ٦٩] (١).

١٥- يقين موسى عليه السلام بإحقاق الله تعالى الحق وتثبيتته، ونصره بكلماته
الكونية والشرعية، وأن الغلبة له على فرعون وملئه، ولو كره المجرمون ذلك؛ لقوله:
﴿وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ يَكَلِّمُنِيهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ (٨٢).

١٦- كراهية فرعون وملئه وغيرهم من المجرمين من أهل الكفر والشرك والعناد
والاستكبار ظهور الحق.

١٧- أنه لم يؤمن لموسى عليه السلام في أول الأمر إلا ذرية، أي: شباب من قومه
مع خوفهم الشديد من فرعون ومن ملئهم أن يفتنهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَاءٌ آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٦/ ١٩٧٤.

ذَرِيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ﴿٨٦﴾ .

١٨- أن الشباب أسرع من غيرهم لقبول الحق، والانقياد له، والتأثر به؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ﴾ وذلك لأنهم أطهر قلوبًا، وأزكى نفوسًا، وأسلم صدورًا لم تتمكن منهم أمراض القلوب من الحقد والحسد والعداوة والبغضاء، وحب الدنيا؛ لأنهم لم يخوضوا بعد غمار الحياة الاجتماعية، ولم يتوغلوا في معتركها، فقلوبهم أقرب إلى الصفاء، وهم أبعد عن الإغراض والجفاء، وأقبل للحق، وأسرع انقيادًا له، وكما قيل:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبًا خاليًا فتمكن^(١)

ولقد لمست هذا- والله يشهد- في أبنائنا الطلاب في مراحل التعليم كلها، الجامعي وما قبله، فهم- والله- أرض خصبة لبذر الخير فيهم ولتقبل الحق، لكنهم بحاجة إلى التعامل معهم بالأسلوب التربوي الذي يبني ولا يهدم، فإن كثيرًا ممن يتولون التدريس لا يجيدون هذا الأسلوب- وحسن النية إن وجد لا يكفي- فالأجيال في أمس الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم إلى أسباب النجاح والرقى في دينهم ودنياهم، وكيف يخوضون معترك الحياة ويسهمون في رقي الأمة وتقدمها، ولن يتأتى ذلك إلا بالتركيز على الجانب التربوي العملي أكثر من الجانب التعليمي، فما أكثر العلماء، وما أقل العاملين؛ لذا يتوجب إذا سرنا في التعليم خطوة أن نسير في التربية خطوات، حينئذ تؤتي التربية والتعليم ثمارهما، ينبغي الغوص إلى أعماق قلوب الطلاب، واحترامهم وتشجيعهم، وتربيتهم على الثقة بالله تعالى، ثم بأنفسهم، ورفع معنوياتهم، وتبشيرهم وبث روح التفاؤل في نفوسهم، كما قالت خديجة رضي الله لما جاء إليها النبي ﷺ أول نزول جبريل بالوحي عليه فرعًا خائفًا، وقال لها: «لقد خشيت على نفسي»، قالت رضي الله عنها بلسان الوائية بالله: «كلا والله ما يخزيك الله أبدًا إنك لتصل الرحم...» الحديث^(٢).

وكما هو لسان الشاعر في قوله:

(١) هذا البيت نسبة أكثرهم لزيد بن الطثرية، وبعضهم لمجنون ليلي، وبعضهم لعمر بن أبي ربيعة. انظر: «البيان والتبيين» ٢/٢٩، «الحيوان» ١/١١١، «عيون الأخبار» ٣/١٣، «محاضرات الأدباء» ٢/٥٥، «هامة القرشي» ص ٣١٣.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الوحي ٤ من حديث عائشة رضي الله عنها.

سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشاء

النور في جنبي وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء^(١)

فالشباب هم عدة الأمة بعد الله عز وجل، إذا أحسن توجيههم والتعامل معهم، وسلموا من عثرات الشباب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقيصة بن جابر: «إن الشاب يكون عنده تسعة أخلاق حسنة، وخلق واحد سيئ يفسد تلك التسعة؛ فيأكل وعثرات الشباب»^(٢).

وهذا يوجب العناية والاهتمام بالشباب وتوجيههم وتجنبيهم العثرات.

١٩- أن فرعون قد علا في الأرض واستبد فيها، وأسرف في البغي والظلم والعدوان، وأرعب وأرهب أهل مملكته، وبخاصة بنو إسرائيل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَن فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾^(٨٢).

٢٠- دعوة موسى عليه السلام قومه إلى ما يقوي قلوبهم، ويحقق إيمانهم وإسلامهم، وهو التوكل والاعتماد على الله، وتفويض أمورهم إليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمُ إِن كُنتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ﴾^(٨٤).

٢١- لا بد من الجمع بين الإيمان والإسلام وبين التوكل، أي: بين العبادة والتوكل؛ ولهذا كثيراً ما يقرن القرآن بينهما؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾ [الملك: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾^(١) [المزمل: ٩]، وقال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

٢٢- مبادرة قوم موسى عليه السلام لامثال أمره لهم بالتوكل على الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا﴾.

٢٣- لجوء قوم موسى عليه السلام إلى ربهم، ودعائهم إياه ألا يجعلهم فتنة للقوم

(١) البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه» ص ١١.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٢٥.

الظالمين، وأن ينجيهم برحمته من القوم الكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾.

٢٤- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا﴾.

٢٥- وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه تعالى وحده، وسؤاله السلامة من الفتن، والنجاة من الشرور، فلا وافي من الفتن سواه، ولا منجي من الشرور إلا هو برحمته، وهو أرحم الراحمين.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٧) وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨٩) ﴿ وَجَوَّزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَآمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَآمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠) ءَآلَتْنِ وَقَدْ عصيتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩١) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ (٩٢) وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْرَأً صَدَقَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعَامُّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٩٣) ۞

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٧) ۞

قوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ﴾ هارون عليه السلام. ﴿أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا﴾، أي: اتخذوا لقومكم بني إسرائيل بمصر بيوتًا يسكنون فيها.

﴿وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾، أي: وصيروا بيوتكم مساجد تصلون فيها عند الخوف، أو صيروها مفتوحة إلى القبلة.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، أي: أدوا الصلاة كما شرعها الله تعالى؛ لأن الصلاة من أعظم ما يستعان به في الشدة؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥].

وكان نبينا ﷺ «إذا حزبه أمر صلى» (١)، وكان يقول: «قم يا بلال فأرحنا بالصلاة» (٢). ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، أي: أخبرهم بما يسرهم، وبقرب الفرج من الله لهم، وكشف كربتهم وإزالة شدتهم.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

(١) أخرجه أبو داود في الصلاة (١٣١٩)، من حديث حذيفة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود في الأدب (٤٩٨٦)، وأحمد ٣٧١/٥، عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية، عن صهر لهم من الأنصار، وأخرجه أحمد أيضًا ٣٦٤/٥ عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من أسلم.

رَبَّنَا لِضَلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْرِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ
الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾
قوله: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا﴾، أي: يا ربنا ﴿إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ﴾، أي: أعطيتهم.

﴿زينة﴾ الزينة كل ما يترزين به الناس من النساء والبنين والذهب والفضة والأنعام والحرث، وغير ذلك من متاع الدنيا وأثاثها وشهواتها.

قال تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَآبِ ﴿١٤﴾﴾ [آل عمران: ١٤].

﴿وَأَمْوَالًا﴾ معطوف على «زينة»، من عطف الخاص على العام؛ لأن الأموال من أهم الزينة؛ كما قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦].
﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، أي: في هذه الحياة الدنيا.

﴿رَبَّنَا﴾، أي: يا ربنا، وأعاد النداء؛ لتأكيد التذلل والتعرض للإجابة، ولإظهار التبرؤ من قصد الاعتراض على تقدير الله.

﴿لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ﴾ قرأ حمزة والكسائي وعاصم: ﴿لِيُضِلُّوا﴾ بضم الياء، أي: ليطغوا ويتمادوا في إضلال الناس عن سبيلك، وليفتتن بما أعطيتهم غيرهم، فيظنوا أنك إنما أعطيتهم لحبك لهم ورضاك عنهم.

وقرأ الباقون: «ليضلوا» بفتح الياء، أي: ليضلوا هم ويطغوا ويتجبروا؛ اغترارًا منهم بما أعطيتهم، وظنًا منهم أنهم على شيء.

والقراءتان بمثابة آيتين، فجمعوا بين الضلال والإضلال.

واللام في قوله ﴿لِيُضِلُّوا﴾ لام العاقبة، أي: لتكون العاقبة أن يضلوا عن سبيلك؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَاللَّيْقَةُ﴾، أي: فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴿٨﴾ [الفصص: ٨].
لتكون العاقبة أن يكون لهم عدوا وحزنا.

ويحتمل أن تكون اللام للتعليل، أي: لأجل أن يضلوا عن سبيلك، أي: أعطيتهم

ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم؛ لأجل استدراجهم في الضلال؛ كما في قوله تعالى: ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا ۖ لَنُغْفِرَنَّهُمْ فِيهِ﴾ [الجن: ١٦-١٧].

﴿رَبَّنَا أَطْمَسَ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَشَدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ أعاد النداء ثلاثة لزيادة تأكيد التوجه والتضرع والإلحاح على الله، أي: يا ربنا اتلف أموالهم وأهلكها، فلا تبق لها أثرا.

﴿وَأَشَدُّ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾، أي: ادخل شدة القسوة عليها، واطبع واختتم عليها؛ حتى لا تؤمن.

﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ الفاء: للسببية، أي: فيتسبب عن الشد على قلوبهم ألا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، و«لا»: نافية.

والمعنى: فلا يؤمنوا بك يا رب وبما أرسلتني به من الحق والآيات الدالة عليه، ويستسلموا إلى غاية أن يشاهدوا ﴿الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾، أي: العقاب المؤلم المهلك لهم في الدنيا، فيؤمنوا إيمان اضطرار لا اختيار، وذلك حين لا ينفعهم الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ ٨٤ ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ ٨٥ [غافر: ٨٤-٨٥].

وإنما دعا عليهم موسى عليه السلام غضبا لله تعالى لما رأى من جرأتهم على الله تعالى بادعاء فرعون الربوبية والإلهوية، وإفساده وجنوده في الأرض، وصددهم عن سبيل الله.

ولعلمه عليه السلام بأن ما هم عليه من التكذيب والكفر والطغيان من أسباب الحيلولة بينهم وبين الإيمان، كما هي سنة الله عز وجل في المكذبين؛ كما قال تعالى:

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْعَادَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ١١٠ [الأنعام: ١١٠].

﴿قَالَ﴾، أي: قال الله عز وجل ﴿قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا﴾ «قد» حرف تحقيق،

والضمير يعود إلى موسى وأخيه هارون، وأعيد إليهما معاً مع أن الداعي هو موسى وحده؛ لأن هارون آمن على دعاء موسى، فصار بحكم الداعي، أي: قد أجبت

دعوتكما بالطمس على أموال فرعون وملئه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ

بِالْيَسِينِ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ ١٣٠ [الأعراف: ١٣٠]، وقال تعالى:

﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ﴾ [الأعراف: ١٣٣].
وبالشد على قلوبهم، والطبع عليها، والحيلولة بينهم وبين الإيمان إلى أن يشاهدوا
العذاب الأليم، فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان.
﴿فَاسْتَقِيمَا﴾، أي: فاستقيما على دينكما، وامضيا على أمري، واستمرا على دعوتكما
شكراً لله على إجابة دعوتكما.

﴿وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: «ولا تتبعان»
بنون خفيفة مكسورة، وقرأ الباقون بتشديد النون مكسورة.
أي: ولا تتبعان طريق الذين لا يعلمون في الاستعجال بطلب حصول وعدي لكما
بالطمس على أموالهم والشد والطبع على قلوبهم والحيلولة بينهم وبين الإيمان، كل ذلك
كائن لا محالة فلا تستعجلا.

أو لا تتبعان طريق الذين لا يعلمون، وهم فرعون وقومه الجهال الضلال؛ كقوله
تعالى لنبينا محمد ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١].
قوله تعالى: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا
أَدْرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠﴾
ءَأَكُنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١﴾ فَأَلَيْكُم نَجِيكَ يَدْرِكُ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ
ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿١٢﴾﴾.

قوله: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ﴾، أي: قطعنا بهم البحر، حتى جاوزه، والمراد:
بحر القلزم، «البحر الأحمر»، بعد أن أمر الله عز وجل موسى عليه السلام بضرب البحر
وانفلاقه؛ كما قال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ
كَالطُّورِ الْعَظِيمِ ﴿١٣﴾﴾ [الشعراء: ٦٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تُخْشَى﴾ [طه: ٧٧].

﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ﴾، أي: فلاحق بهم فرعون وجنوده.
﴿بَغْيًا وَعَدُوًّا﴾ منصوبان على المفعول لأجله، أي: لأجل البغي، أي: الظلم، والعدوان
على بني إسرائيل، بقصد إرجاعهم ومنعهم من الخروج من مصر وردهم إلى الاستعباد.

واقترَب منهم حتى أخاف أصحاب موسى عليه السلام؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالِ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُورُونَ﴾ [الشعراء: ٦١]، فقال موسى عليه السلام واثقاً بربه ونصره: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢].

﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ﴾، أي: حتى إذا أحاط به الغرق، وأيقن بالهلكة. ﴿قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف: «إنه» بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها.

أي: حتى إذا أدركه الغرق قال يرجو النجاة: ﴿آمَنْتُ﴾، أي: صدقت أنه لا معبود إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ﴿إِلَّا﴾: أداة حصر، أي: إلا الإله والمعبود الذي آمنت به بنو إسرائيل، وصدقت به، وانقادت له، وهو الله عز وجل. ﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ الواو: عاطفة، أي: وأنا من المستسلمين المنقادين لدين الله ولما جاء به موسى.

﴿ءَأَلَفْنَا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ هذا جواب لسؤال حذف لدلالة المقام عليه، تقديره: قال الله. وهو جواب لقول فرعون: ﴿ءَأَمَنْتُ﴾؛ لأنه قصد بذلك الإنجاء من الغرق.

والهمزة في قوله: ﴿ءَأَلَفْنَا﴾ للإنكار والتوبيخ، و«الآن»: ظرف للزمان الحاضر، أي: الآن تؤمن، أي: هذا الوقت حين أدركك الغرق تؤمن، حين فات أوان الإيمان، فلا ينفعك الإيمان الآن؛ لأنه وقت اضطرار لا اختيار، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ءَأَلَفْنَا﴾ [النساء: ١٨]، وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٨٤-٨٥].

﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾ الجملة حالية، أي: والحال أنك قد عصيت قبل، أي: بارزت بالعصيان والكفر والتكذيب قبل الغرق.

﴿وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ في الأرض بادعائك الربوبية والألوهية، واستعباد الناس، وصددهم عن سبيل الله، وإضلالهم، وغير ذلك.

كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى الْكُفْرِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ [القصص: ٤١].

﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ يَدْنِكَ﴾؛ قرأ يعقوب: «نُنَجِّيكَ» بإسكان النون الثانية وتخفيف الجيم، وقرأ الباقون بفتح النون الثانية وتشديد الجيم: ﴿نُنَجِّيكَ﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الناس شكوا في موت فرعون، فأمر الله البحر أن يلقيه بجسده بلا روح وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض - وهو المكان المرتفع - ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ﴾، أي: نرفعك على نشز من الأرض بيدنك»^(١).

فمعنى ﴿نُنَجِّيكَ يَدْنِكَ﴾ نخرجك بجسمك وجسدك من البحر، ونجعلك على نشز من الأرض بلا روح.

﴿لَتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾، أي: لأجل أن تكون ﴿لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾، أي: لمن بعدك عظة وعبرة بأخذ الله للظالمين، ودلالة لبني إسرائيل على موتك وهلاكك، وذلك لأنه قد أربهم وأرهبهم من شدة بطشه وظلمه لهم، فكأنهم لن يصدقوا بغرقه وموته، ولا يطمئنون إلا برؤية جثته هامدة، فأمر الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة بيدنه بلا روح؛ ليكون لهم عبرة وآية.

﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ اللام في قوله ﴿لَغَافِلُونَ﴾ للتوكيد، أي: وإن كثيراً من الناس عن آياتنا الكونية والشرعية ﴿لَغَافِلُونَ﴾ لا يتأملون فيها، ولا يتعظون بها، ولا يعتبرون؛ ولهذا لا ينبغي الاعتراض بما عليه أكثر الخلق؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة يونس ٤٧٣٧، ومسلم في الصيام ١١٣٠، وأبو داود في الصوم ٣٤٤٤، وابن ماجه ١٧٣٤ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي ﷺ المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي ﷺ: «أنتم أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه»^(١).

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْوَأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾^(١٣).

قوله: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبْوَأَ صِدْقٍ﴾ الواو: استثنائية، واللام: لام القسم لقسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، ﴿بَوَّأْنَا﴾: أنزلنا ﴿مَبْوَأَ صِدْقٍ﴾، أي: منزل صدق. أي: منزلاً صالحاً بمصر- والشام، فأورثهم عز وجل مساكن آل فرعون بمصر، وأورثهم أرضهم وديارهم، وفتح عليهم بلاد الشام فلسطين وما حولها من الأرض المباركة.

كما قال تعالى: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمِغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾^(١٣٧) [الأعراف: ١٣٧]، وقال تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ^(٥٧) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ^(٥٨) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾^(٥٩) [الشعراء: ٥٧-٥٩].

وقال تعالى: ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ^(٦٥) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ^(٦٦) وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِينَ﴾^(٦٧) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ^(٦٨) [الدخان: ٢٥-٢٨].

﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾، أي: وأعطيناهم من الطيبات؛ أي الحلال النافع المستلذ المستطاب طبعاً وشرعاً من المطاعم والمشارب مما ينزل من السماء ومن خيرات الأرض المباركة.

﴿فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾، أي: فما اختلفوا وتفرقوا في شيء من أمر دينهم، وما جاءهم من الحق، وفي بعثة محمد ﷺ ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾، أي: إلا من بعد ما جاءهم

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٩٧)، ومسلم في الصيام (١١٣٠)، وأبو داود في الصوم (٢٤٤٤)، وابن ماجه في الصيام (١٧٣٤).

العلم، وهو ما بين أيديهم من الوحي الذي يتلونه الموجب لاتفاقهم لا اختلافهم، ولا اجتماعهم لا افتراقهم، ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين الله لهم الحق وأزال عنهم اللبس، ولكن بغى بعضهم على بعض، وفرقتهم الأهواء والأغراض المخالفة للحق، فذب بينهم الاختلاف والتفرق، وهذا هو مسلك الشيطان - إن استطاع - مع أهل العلم والدين، فإنه إذا لم يستطع حملهم على ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات الظاهرة سعى في زرع الاختلاف بينهم، ومن ثم إلقاء العداوة والبغضاء بينهم، ثم تفرقهم شيعاً وأحزاباً، ثم تفرقت عامة الناس تبعاً لهم، فباؤوا بإثمهم وإثم غيرهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَزَكَّيْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝١٦﴾ وَأَعَاتَيْنَاهُم مِّنَ الْأَمْرِ مِمَّا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِّن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَا يَنَّهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِلُ يَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ [الجنات: ١٦ - ١٧]

وقال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِّن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَا يَنَّهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهُ سَريعُ الْحِسَابِ ۝١٩﴾ [آل عمران: ١٩] وقال تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِّن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝٤﴾ [البينة: ٤].

قال ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»، ف قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»^(١).

وانظر حال المسلمين اليوم وما هم عليه من الاختلاف والتفرق مما يثلج صدور أعدائهم، ويندى له جبين كل مؤمن غيور على دينه، وتتفطر كبده، ويبيكي دماً لا دمعاً، وما كان ذلك ليكون لولا تفرقهم شيعاً وأحزاباً وجماعات، يكيّد بعضها لبعض على حساب الإسلام، فأوصي كل مسلم غيور على دينه بالخروج من عنق الزجاجة الذي وصلت به الأمة إلى هذه الحال، إلى رحابة الإسلام، والعمل على جمع كلمة الأمة، والتركيز على الإيجابيات وجوانب الخير، وما أكثرها، استجابة لأمر الله تعالى لنا بقوله:

(١) أخرجه أبو داود في السنة شرح السنة ٤٥٩٦، والترمذي في الإبان - افتراق هذه الأمة ٢٦٤٠، وابن ماجه في الفتن - افتراق الأمة ٣٩٩١ - ٣٩٩٣، وأحمد ٢/ ٣٣٢ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أحمد أيضاً ٣/ ١٢٠، ١٤٥ - من حديث أنس رضي الله عنه.

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أو له ولكل من يصلح له.

﴿يَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ بحكمه العدل؛ لعلمه الواسع بهم وبأحوالهم وبكل شيء، وقدرته التامة النافذة فيهم، وفي جميع خلقه.

﴿فَمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ «ما»: موصولة، تفيد العموم، أي: في جميع الذي يختلفون فيه من أمر نبوته ﷺ، وغير ذلك، فيميز المحق منهم من المبتل، فينجي المؤمنين ويدخلهم جنته، ويهلك المكذبين ويدخلهم النار وبئس القرار.

الفوائد والأحكام:

١- إحياء الله- عز وجل - لموسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذا لقومهما بمصر بيوتًا يسكنون فيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا﴾.

٢- أمر الله- عز وجل - لهما بجعل بيوتهما مساجد يصلون فيها عند الخوف، أو جعلها مفتوحة إلى القبلة؛ لقوله تعالى: ﴿وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً﴾.

٣- مشروعية الصلاة في شريعة موسى عليه السلام، وأنها من أعظم ما يستعان به وقت الشدة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ﴾.

٤- البشارة للمؤمنين بما يسرهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

٥- إجماع الرسالات على التبشير، وعلى هذا ربي الرسل عليهم السلام أتباعهم؛ ولهذا قال نبينا ﷺ حين بعث معاذًا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن قال لهما: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا»^(١).

٦- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأنبيائه وأوليائه؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا﴾ وقوله:

﴿رَبِّكَ﴾.

٧- دعاء موسى عليه السلام الله- عز وجل - بوصف الربوبية، كما كان أكبر دعاء

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٣٠٣٨، ومسلم في الأشربة ١٧٣٣- من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

الأنبياء والصالحين بذلك؛ لأن معنى «الرب» الخالق المالك المتصرف، فكأن الداعي بذلك يقول: يا من له الخلق والملك والتدبر أجب دعائي.

٨- عظم ما أعطاه الله تعالى لفرعون وملئه من الزينة والأموال في الحياة الدنيا، لكنهم كفروا ولم يشكروا؛ لقول موسى عليه السلام: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.

٩- أن الله - عز وجل - يعطي الدنيا أعداءه كما يعطيها أوليائه.

١٠- أن الدنيا وزينتها وأموالها قد تكون سبباً للأشر والبطر والضلال والإضلال؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لِصُلُوحِنَا سَبِيلًا﴾.

١١- أن إعطاء الزينة والأموال في الحياة الدنيا قد يكون استدراجاً.

١٢- دعاء موسى عليه السلام على فرعون وملئه غضباً لله تعالى بسبب طغيانهم وصددهم عن سبيل الله؛ بالطمس على أموالهم والشد على قلوبهم، والحيلولة بينهم وبين الإيمان؛ حتى يروا العذاب الأليم؛ لقوله عليه السلام: ﴿رَبَّنَا أَطْمَسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾.

١٣- أن الكفر والتكذيب والطغيان سبب للحيلولة دون الإيمان.

١٤- أن الإيمان لا ينفع بعد معاناة العذاب؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ [غافر: ٨٥]، وذلك؛ لأنه إيمان اضطرار لا اختيار، بغية النجاة فقط من العذاب، ولو رفع عنهم العذاب لعادوا لما نهوا عنه؛ كما قال تعالى، عن أهل النار: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨].

١٥- جواز الدعاء على أهل الضلال الذين يصدون عن سبيل الله بهلاك أموالهم، وانهيار اقتصادهم؛ لينشغلوا بذلك عن الكيد للإسلام والمسلمين؛ لقول موسى عليه السلام: ﴿رَبَّنَا أَطْمَسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ﴾ وقد كان نبينا ﷺ يقول في دعائه على المشركين: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»^(١).

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٨٠٤، ومسلم في المساجد ٦٧٥، وأبو داود في الصلاة ١٤٤٢، والنسائي في التطبيق ١٠٧٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

١٦- استجابة الله تعالى لدعوة موسى وأخيه على فرعون وملئه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا﴾.

١٧- أمره - عز وجل - لموسى وهارون بالاستقامة على دينهما، والمضي في دعوتهما؛ تقوية لعزمهما، وتأيداً لهما، وليقوما بواجب الشكر لله تعالى على إجابة دعوتهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمَا﴾.

١٨- نهي - عز وجل - لهما عن اتباع سبيل أهل الجهل بالاستعجال في طلب حصول ما وعدهما تعالى به من الطمس على أموال فرعون وملئه، والشد على قلوبهم، وإيقاع العذاب عليهم؛ لقول تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

وقد يحمل ذلك على نهيهما عن اتباع سبيل فرعون وملئه؛ لأنهم أجهل الجاهلين، ولا إشكال في هذا، فقد نهى الله - عز وجل - نبينا ﷺ وهو أفضل الرسل وسيدهم عن طاعة الكافرين والمنافقين فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١].

١٩- الامتنان على بني إسرائيل بقطع البحر بهم حتى جاوزوه، وإنجائهم من الغرق؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ﴾.

٢٠- خروج فرعون وجنوده على إثر بني إسرائيل؛ لثنيهم ومنعهم من الخروج من مصر، وردهم إلى الاستعباد، ظلماً وعدواناً؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا﴾.

٢١- إعلان فرعون لما أدركه الغرق وأحاط به الإيمان؛ بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل واستسلامه، لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَاْمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَاْمَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ وأنى له ذلك؟

٢٢- لا بد من الجمع بين إيمان الباطن واستسلام الظاهر بالانقياد بالجوارح الظاهرة؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ ءَاْمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَاْمَنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

٢٣- أن إيمان فرعون لا ينفعه؛ لأنه لم يؤمن إلا حين أدركه الغرق وأيقن بالهلاك، وهذا وقت اضطرار لا اختيار، فلا ينفع فيه الإيمان ولا التوبة؛ لقول تعالى: ﴿ءَاَلَكُنَّ وَقَدْ

عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩٨﴾، كما قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (٩٩-١٠٠). [المؤمنون: ٩٩-١٠٠].

٢٤- تبيكت فرعون، وتأنيه بما كان منه من العصيان قبل، والفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾.

٢٥- إخراج فرعون من البحر بجسده بلا روح؛ ليكون لمن خلفه آية، فيتأكد بنو إسرائيل من موته، ويطمئنوا بسلامتهم من شره، ويكون أيضاً عبرة للمعتبرين بأخذ الله للظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾.

٢٦- غفلة كثير من الناس عن التأمل في آيات الله الكونية والشرعية، والاعتبار والاتعاظ بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفُلُونَ﴾.

فلا ينبغي الاغترار بما عليه أكثر الخلق، فهم كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٣) [يوسف: ١٠٣] وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَقُطْعَ أَكْثَرُ مَنَ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (١١٦) [الأنعام: ١١٦].

٢٧- امتنان الله - عز وجل - على بني إسرائيل بإنزالهم منزل صدق، ورزقه إياهم من الطيبات الحلال المستلذات من المطاعم والمشارب، مما ينزل من السماء، ومما يخرج من الأرض المباركة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صَدَقَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾.

٢٨- أن ما يتمتع به الخلق من المساكن والأرزاق كله من الله عز وجل.

٢٩- أن بني إسرائيل لم يختلفوا فيما هم عليه من الحق، وفي بعثة نبينا محمد ﷺ حتى جاءهم العلم بإنزال كتابه عز وجل عليهم.

٣٠- قضاء الله تعالى، وفصله يوم القيامة بين بني إسرائيل وغيرهم من الأمم فيما كانوا فيه يختلفون؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾.

٣١- إثبات القيامة، وأنها دار القضاء والفصل بين العباد ومجازاتهم بإعمالهم، ففريق في الجنة، وفريق في السعير.

قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝٩٥ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِبَيِّنَاتٍ مِنَ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝٩٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٩٧ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝٩٨ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيبَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُوَسُّوْنَ لِمَا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝٩٩ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝١٠٠ وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَعْمَلُ الرَّحْمَنُ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝١٠١ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٠٢ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِ ۝١٠٣ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝١٠٤﴾.

قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝٩٥ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِبَيِّنَاتٍ مِنَ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝٩٦﴾.

قوله: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، ﴿فِي شكٍ﴾، أي: في ريب ﴿مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾، أي: من الذي أنزلنا إليك من الوحي.

﴿فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ قرأ ابن كثير والكسائي بفتح السين دون همزة الوصل وبحذف الهمزة التي بعد السين مخفف سأل: «فَسَلِ».

وقرأ الباقون بهمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين: ﴿فَسَلِ﴾.

والفاء: رابطة لجواب الشرط، أي: فاسأل الذين يقرؤون التوراة والإنجيل من قبلك، أي: فاسأل المنصفين من علماء أهل الكتاب، فإنهم سيقرون لك بصدق ما أخبرت به، وموافقته لما معهم.

قال ابن القيم: «وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلاً؛ لأن الشرط لا يدل على وقوع المشروط، بل ولا على إمكانه؛ كما قال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبَنَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ

سَيِّئًا ﴿٤٢﴾ [الإسراء: ٤٢]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ [الزمر: ٦٥] ونظائره، فرسول الله ﷺ لم يشك ولم يسأل». وقال أيضًا بعدما رد قول من قال: الخطاب في الآية له ﷺ والمراد غيره، وبين أن سياق الكلام ياباه قال بعد ذلك: «وكل هذا فرار من توهم ما ليس بموهوم وهو وقوع الشك منه والسؤال، وقد بينا أنه لا يلزم إمكان ذلك فضلًا عن وقوعه، فإن قيل: فإذا لم يكن واقعًا ولا ممكنًا فما مقصود الخطاب والمراد به؟ قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد، وأنهم مقرون بذلك، لا يحدونه ولا ينكرونه، وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه بذلك، وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه، فمن شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب، فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدله على المقصود؛ بأن جعل الخطاب لرسوله ﷺ الذي لم يشك قط، ولم يسأل قط، ولا عرض له ما يقتضي ذلك، وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدالك على صفحاته: مَنْ شكَّ فليسأل، فرسولي لم يشك ولم يسأل»^(١).

عن ابن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿فَسَلِّ الِّذِينَ يَقْرءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ﴾ قال: «التوراة والإنجيل، الذين أدرکوا محمدًا ﷺ من أهل الكتاب فآمنوا به يقول: سلهم إن كنت في شك بأنك مكتوب عندهم»^(٢). وقيل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك من قصص موسى وفرعون وبني إسرائيل ﴿فَسَلِّ الِّذِينَ يَقْرءُونَ الْكِتَابَ﴾، أي: التوراة والإنجيل من قبلك فإن عندهم على نحو ما أوحى إليك.

والأظهر أن قوله ﴿مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ عام في كل ما أنزل؛ لأن «ما»: موصولة تفيد العموم، أي: من الذي أنزلنا إليك، والمعنى على هذا كما وجهه ابن القيم، وكما روي عن سعيد بن جبیر والحسن قالا: «لم يشك رسول الله ﷺ ولم يسأل»^(٣).

(١) انظر بدائع التفسير، ٢/ ٤١٠ - ٤١٤.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢/ ٢٨٦.

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨.

﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ اللام: لام القسم لقسم مقدر، و«قد»: حرف تحقيق، أي: والله لقد جاءك الحق من ربك، أي: الحق الثابت الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه.

﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَمَتِّنِينَ﴾ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر، أي: فلا تكونن من الشاكين في أنه منزل من ربك؛ كقوله تعالى: ﴿كَتَبُ أَزْلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ﴾ [الأعراف: ٢].

﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ هذا والذي قبله لا يدل على وقوع ذلك منه، فلم يكن ﷺ من המתرين، ولا من المكذبين، ولم يضق صدرًا بما أنزل إليه، وإنما هذا كقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١].

﴿فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، أي: الذين خسروا دنياهم وأخراهم، والفاء للسببية.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٦) ﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ (١٧).

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ قرأ حمزة والكسائي وحفص وابن كثير وأبو عمر ويعقوب بالإفراد: ﴿كَلِمَتُ﴾ وقرأ الباقون بالجمع: «كلمات».

أي: إن الذين وجبت وثبتت عليهم كلمة ربك بالكفر والغواية والضلال والشقاء، والمصير إلى النار؛ كما قال تعالى: ﴿قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (٧١) [الزمر: ٧١]، وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١٣) [السجدة: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ (٦) [غافر: ٦].

﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٦)، أي: لا يؤمنون بما أوجب الله الإيذان به وتصديقه، بل لا بد أن يصيروا إلى ما قدر الله وقضاه؛ كما قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٣) [يونس: ٣٣].

﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ الواو: حالية، أي: ولو جاءتهم كل آية كونية أو شرعية، بل لا تزيدهم الآيات إلا نفورًا وطغيانًا؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا

وَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾ [الإسراء: ٤١]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِّرَتْ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٦﴾﴾ [الإسراء: ٤٦].

﴿حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾، أي: إلى غاية أن يشاهدوا العذاب ﴿الْأَلِيمَ﴾، أي: المؤلم الموجه حسياً ومعنوياً الذي توعدوا به، فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان. كما قال تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاسًا سُنَّتَ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَا لِكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾﴾ [غافر: ٨٥].

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾﴾.

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ما يدل على أن الإيمان حين رؤية العذاب لا ينفع صاحبه، كما هي سنته عز وجل في المكذبين، ثم استثنى عز وجل قوم يونس عليه السلام من هذا العموم، فقد آمنوا لما رأوا العذاب، ونفعهم إيمانهم؛ لحكمة يعلمها الله عز وجل، ولعل منها أن الله علم صدق إيمانهم وثباتهم عليه.

قوله: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا﴾ الفاء: عاطفة، و«لولا»: للتوبيخ والتنديد، أي: فهلا كانت قرية آمنت بكما لها من الأمم السابقة الذين بعثنا فيهم الرسل، أي: فما كانت قرية آمنت عند معاينتها العذاب من الأمم التي كذبت رسلها فنفعها إيمانها، كما لم ينفع فرعون إيمانه حين أدركه الغرق.

﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ «إلا»: أداة استثناء، و«قوم» منصوب على الاستثناء.

و«قَوْمَ يُونُسَ» هم أهل قرية نينوى من بلاد العراق، و«يونس» هو يونس بن متى عليه السلام.

﴿لَمَّا ءَامَنُوا﴾، أي: حين آمنوا كلهم جميعاً خوفاً من وصول العذاب الذي أنذرهم به يونس عليه السلام، بعد معاينتهم أسبابه، وخروج يونس عليه السلام من بين أظهرهم، فجأروا إلى الله تعالى، واستغاثوا به، وتضرعوا إليه، واستكانوا بإيمان وصدق علمه الله تعالى منهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾﴾

﴿فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾﴾ [الصافات: ١٤٧-١٤٨].

﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ﴾، أي: رفعنا، وأزلنا عنهم ﴿عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾، أي: عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا بعدما كاد يصل إليهم، وذلك مؤذن أيضًا بكشف عذاب الآخرة عنهم بسبب إيمانهم.

﴿وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾، أي: وأمهلناهم وأجلناهم إلى وقت انتهاء آجالهم، ولم نعاجلهم بالعقوبة.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (١١).

قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾، أي: ولو أراد ربك كونا لآمن الذين في الأرض كلهم جميعًا، وصدقوك بما جثتهم به، وأقروا بتوحيد الله؛ كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَأْتِيسَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [الرعد: ٣١].

ولكن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون منهم مؤمن وكافر؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩) ﴿[هود: ١١٨].

﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ الاستفهام: للإنكار والنفي، أي: أنت لست تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي: حتى يؤمنوا، ولا تستطيع إكراههم على الإيمان، وإلزامهم إياه، وإلجاءهم إليه، فلا تجهد نفسك فيها لا تستطيعه.

وفي هذا دلالة على حرصه ﷺ على إيمانهم، وإعذار له على عدم استجابتهم، وتسليته له؛ كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، وقال تعالى: ﴿لَعَلَّكَ بَمِغْ نَفْسِكَ لَأَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (٢) [الشعراء: ٣]، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ [فاطر: ٨]، وقال تعالى: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (١١) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ (٢٢) ﴿[الغاشية: ٢١-٢٢].

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (١٠٠).

قوله: ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِرَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ في هذا تأكيد لقوله ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ الآية، أي: وما كان لأي نفس ﴿أَنْ تُؤْمِرَ﴾ و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع اسم (كان) مؤخر، أي: وما كان لنفس الإيذان ﴿إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ «إلا»: أداة حصر، أي: إلا بإذن الله الكوني.

و«إذن الله»: أمره وحكمه وقضاؤه، وهو قسمان: إذن كوني وهو المراد هنا، وكما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وإذن شرعي كما في قوله تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا﴾ [الحج: ٣٩].
﴿وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ قرأ أبو بكر بالنون: «ونجعل»، وقرأ الباقون بالياء: ﴿وَيَجْعَلُ﴾.

والمراد بالرجس هنا الرجس المعنوي، وهو الشرك والكفر والضلال؛ لمقابلته بالإيمان، كالمقابلة في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (١٢٤) ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ (١٢٥) [التوبة: ١٢٤-١٢٥].

﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾، أي: على الذين لا ينتفعون بعقولهم ولا يهتدون بها إلى معرفة الحق والعمل به؛ كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩]، والمراد بالجعل في الآية: الجعل الكوني.

فهو عز وجل يهدي ويوفق للإيمان من شاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ﴾ [فاطر: ٨].
قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٠١).

قوله: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الأمر للنبي ﷺ ﴿مَاذَا﴾ اسم استفهام، أو «ما»: استفهامية، و«ذا»: اسم موصول.

والمعنى: قل يا محمد هؤلاء المكذبين انظروا وتفكروا وتأملوا واعتبروا ما الذي في

السموات والأرض من الآيات الكونية من الكواكب النيرات الثوابت والسيارات، والشمس والقمر، والليل والنهار، وما أنزل الله تعالى من السماء من الأمطار فأحيا به الأرض بأنواع الزروع والنباتات والثمار، وما أودع فيها من أنواع المعادن والخيرات، وما فيها من الجبال والبحار والسهول والقفار والعمران والخراب، وما ذرأ فيها من الدواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع، وغير ذلك ودلالة ذلك كله على كمال قدرة الله تعالى ووحدانيته ووجوب إخلاص العبادة له وحده لا شريك له.

﴿وَمَا تَعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ﴾ «ما»: نافية، أي: ولا تغني الآيات والنذر، أو استفهامية، أي: وأي شيء تغني الآيات والنذر؟

والمعنى: وما تنفع الآيات كونية أو شرعية والنذر وما تجدي.

كما قال تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ﴾ [القمر: ٥].

(النذر) جمع نذير، وهو يشمل النذر من البشر، كالرسل، ومن سلك طريقهم في الإنذار والتحذير من عذاب الله تعالى، كما يشمل أيضًا: النذر القدريّة الكونية مما يقع من مصائب وكوارث.

﴿عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، أي: عن قوم سبق لهم في قدر الله تعالى أنهم لا يؤمنون؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ﴾.

قوله: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ﴾ «هل» استفهامية بمعنى النفي، أي: ما ينتظر هؤلاء المكذبون لك يا محمد.

﴿إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ «إلا»: أداة حصر، أي: إلا مثل ما حل من الوقائع والعقوبات والهلاك بالذين مضوا من قبلهم من المكذبين لرسولهم؛ لأن سنة الله تعالى جارية في الأولين والآخرين؛ كما قال تعالى: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن

أَعْرِفْنَا وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩٤﴾ [العنكبوت: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ظَلِيمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلَمٌ شَدِيدٌ﴾ ﴿٩٥﴾ [هود: ١٠٢]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ [الأعراف: ٩٦]، وقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ﴿٩٧﴾ [الأعراف: ١٦٥].

﴿قُلْ فَأَنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ ما يحل بكم من العقوبة مثل ما حل بمن قبلكم من المكذبين، وأن العاقبة الحسنة لنا؛ لقوله تعالى بعده: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٩٨﴾. قوله: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ قرأ يعقوب بإسكان النون الثانية، وتخفيف الجيم: «ننجي»، وقرأ الباقون بفتح الثانية وتشديد الجيم: «نُنَجِّي». أي: ثم نخلص رسلنا والذين آمنوا من العقوبات والهلاك في الحياة الدنيا، ونهلك المكذبين؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ ﴿٩٩﴾ [غافر: ٥١].

﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا﴾، أي: مثل ما أنجينا رسلنا والذين آمنوا بهم من الأمم السابقة ﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا﴾، أي: واجباً علينا ﴿نُنَجِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قرأ الكسائي وحفص عن عاصم: ﴿نُنَجِّ﴾ بسكون النون الثانية وتخفيف الجيم، وقرأ الباقون بفتح الثانية وتشديد الجيم ﴿نُنَجِّ﴾، أي: نخلصهم من الهلاك والعذاب؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

وهذا حق أوجهه الله تعالى على نفسه؛ تفضلاً منه وكرماً وإحساناً؛ كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقال ﷺ في حديث معاذ رضي الله عنه: «أندري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً» (١).

وقال ﷺ: «إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي» (٢).

الفوائد والأحكام:

١- تأكيد نزول القرآن من عند الله عز وجل على النبي ﷺ؛ لقول تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (١٦) والرسول ﷺ لم يشك، ولم يسأل، والشرط لا يدل على وقوع المشروط ولا على إمكانه، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون من الممترين، أو من الذين كذبوا بآيات الله لا يدل على حصول ذلك منه؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١، ٤٨].

٢- إثبات رسالته ﷺ، وتشريفه بخطاب الله تعالى له.

٣- إثبات علو الله تعالى على خلقه، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.

٤- إثبات أن القرآن الكريم منزل من عند الله، وكلامه، وأنه الحق من عند الله، والرد على القائلين بخلق القرآن.

٥- شهادة التوراة والإنجيل وبشارتهما بمبعثه ﷺ وصدقه، وصدق وصحة ما أنزل عليه، وأنه الحق من ربه عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾.

٦- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكَ﴾.

٧- أن من كذب بآيات الله الكونية أو الشرعية فهو من الخاسرين؛ لقوله تعالى:

(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ٢٨٥٦، ومسلم في الإيمان ٣٠، والترمذي في الإيمان ٢٦٤٣، وابن ماجه في الزهد ٤٢٩٦ - من حديث معاذ رضي الله عنه.

(٢) أخرجه في البخاري في التوحيد ٧٥٥٣، ومسلم في التوبة - سعة رحمة الله تعالى، وأنها سبقت غضبه ٢٧٥١، وابن ماجه في المقدمة ١٨٩ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿فَتَكُونُ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾.

٨- في قوله عز وجل له ﷻ: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُتَكِبِينَ﴾ ٩٤ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَسِيرِينَ ٩٥﴾، رد على الذين يغلون به ﷻ، ويرفعونه إلى مقام الربوبية والألوهية.

٩- أن من كتب الله وقدر عليهم الكفر والشقاء والمصير إلى النار وعدم الإيثار؛ لا يمكن أن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية؛ حتى يعاينوا العذاب، فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيثار؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٦ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ٩٧﴾.

١٠- إثبات تقدير الله تعالى وخلقه أفعال العباد خيرها وشرها، وأن ما قدره من خير أو شر كائن لا محالة، والرد على القدرية الذين يقولون: إن العباد يخلقون أفعالهم.

١١- أنه إنما يستفيد من الآيات ويهتدي بها من كتب الله لهم الإيثار والسعادة والفوز بالجنة؛ لفهم قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ الآية.

١٢- أن الإيثار عند معاينة العذاب لا ينفع صاحبه؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾.

١٣- أنه لم تكن قرية من القرى المكذبة للرسول آمنت بعد معاينتها العذاب فنفعها إيمانها بقبوله منها، وكشف العذاب عنها؛ إلا قوم يونس عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾.

١٤- إثبات رسالة يونس عليه السلام؛ بقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ الآية.

١٥- أن الإيثار بالله تعالى وطاعة رسوله من أسباب كشف العذاب والتأجيل إلى حين؛ لقوله تعالى: ﴿لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾.

١٦- إثبات المشيئة لله عز وجل، وهي الإرادة الكونية، وأن الله عز وجل لو شاء وأراد كونا لآمن من في الأرض كلهم جميعاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾.

١٧- أن الله عز وجل شاء وأراد كونا أن يكون من الناس مؤمن وكافر؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢].

١٨- أنه ﷺ ليس عليه إكراه الناس على الإيمان، ولا يستطيع ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

١٩- أنه لا يمكن لأي نفس أيا كانت أن تؤمن إلا بإذن الله الكوني؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

٢٠- جعل الله عز وجل الرجس - أي: الشرك والكفر والضلال - جعلاً كونياً على الذين لا يتفكرون بعقولهم، ولا يهتدون بها إلى الحق؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

٢١- وجوب النظر والتأمل والتفكير بما في السموات والأرض من الآيات الكونية الدالة على كمال قدرة الله تعالى ووجوب توحيده؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٢٢- أن الآيات والنذر لا تغني ولا تنفع من سبق في علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

٢٣- التحذير للمكذبين للنبي ﷺ، وأنهم ما ينتظرون إلا مثل ما حل من العقوبات بالمكذبين قبلهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ آيَاتِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.

٢٤- إنذار المكذبين وتهديدهم بالعذاب والهلاك؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنْظَرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ﴾.

٢٥- إنجاء الله تعالى رسله والمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

٢٦- إيجاب الله تعالى على نفسه إنجاء المؤمنين؛ تفضلاً منه وكرماً وإحساناً؛ لقوله

تعالى: ﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

٢٧- الحث على اتباع الرسول ﷺ، والإيمان به وبما جاء به من عند الله تعالى،
والترغيب في ذلك؛ لأن بذلك النجاة.

* * *

قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِنْ يَمَسُّسَكَ اللَّهُ يَضُرَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخُفَّكَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْخَافِينَ ﴿١٠٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾﴾.

قوله: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي﴾، أي: إن كنتم في شك وريب في صحة وصدق ما جئتكم به من الدين، وكونه حقاً من عند الله تعالى، وأضاف الدين إليه ﷺ؛ لأنه هو الذي جاء به من عند الله عز وجل.

﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ﴾، أي: فأنا على يقين من بطلان دينكم، وصحة وصدق ما أنا عليه ﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من الأوثان والأصنام والشركاء؛ لبطلانه، ﴿وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ﴾، أي: ولكن أعبد الله وحده لا شريك له ﴿الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ﴾، أي: الذي يقبض أرواحكم، وإليه مرجعكم، كما أحياكم وأوجدكم من العدم، فهو الذي يستحق العبادة وحده.

﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، أي: وأمرني ربي أن أكون من المؤمنين به، وبما جئتكم به من عنده من الدين.

قوله: ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ معطوف على قوله: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، أي: وأمرت أن أقم، و(أن) والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف، والتقدير: وأمرت بأن أقم وجهك للدين حنيفاً، أي: أخلص العبادة لله تعالى وحده، وأسلم نفسك له، وتوجه بكليتك لدين الإسلام.

﴿حَنِيفًا﴾ منصوب على الحال، أي: مستقيمًا على التوحيد، مائلًا عن الشرك؛ ولهذا قال: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ تأكيدًا للأمر قبله، وبيانًا لمعنى ﴿حَنِيفًا﴾. قوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾. قوله: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ تأكيد بعد تأكيد، وتحذير بعد تحذير، وبيان لعلة النهي عن الشرك.

أي: ولا تدع وتعبد غير الله ﴿مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ (ما): موصولة، أي: الذي لا ينفَعُ ولا يضرُّك من سائر المخلوقات، أي: معبودًا، لا يستطيع لك نفعًا ولا ضررًا.

﴿فَإِنْ فَعَلْتَ﴾، أي: دعوت من دون الله ما لا ينفَعُ ولا يضرُّك، وحاشاه ﷻ من ذلك، وإنما هذا تنبيه وتحذير وتعليم للأمة.

﴿فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾؛ لأن الشرك أظلم الظلم؛ لما فيه من صرف حق الله تعالى لغيره، كما قال لقمان فيما حكى الله تعالى عنه: ﴿يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

لما بين أن سائر المعبودات من دون لا تملك ضررًا ولا نفعًا؛ بين أن الذي يملك ذلك كله هو الله عز وجل وحده، وهذا من أعظم الأدلة على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له.

قوله: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ من مرض أو فقر، ونحو ذلك، ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾، أي: فلا رافع لهذا الضر إلا هو عز وجل وحده، ﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ بنعمة من رخاء وعافية وسرور، ونحو ذلك، ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾، أي: فلا أحد يستطيع رد فضله عز وجل عن عباده؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الأنعام: ١٧].

﴿يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾، أي: يختص به من يشاء، وفي حديث ابن عباس رضي الله

عنهما: «واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف»^(١).

﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ «الغفور» و«الرحيم» اسمان من أسماء الله عز وجل، أي: وهو عز وجل ذو المغفرة لذنوب من تاب وأناب إليه من عباده من أيّ ذنب كان؛ الشرك وما دونه.

﴿الرَّحِيمُ﴾ بعباده، ومن رحمته عز وجل مغفرته لذنوب التائبين.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾.

قوله: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ﴾ كرر النداء للناس؛ تأكيداً لما سبق، واهتماماً بما بعده ﴿قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ «قد»: حرف تحقيق، أي: قد جاءكم الدين الحق الثابت الذي لا شك ولا مريه فيه ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ بالوحي الذي أنزله من عنده عز وجل، على نبيه ﷺ.

﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾، أي: فمن اهتدى إلى هذا الحق واتبعه وعمل به ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ «إنما»: أداة حصر، أي: فإنما نفعُ اهتدائه وفائدته تعود على نفسه لا على غيره، والله غني عن عباده.

﴿وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾، أي: ومن ضل عن هذا الحق وجانبه، وترك العلم والعمل به ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾، أي: فإنما ضلاله على نفسه، وضرر ذلك ووباله عائد عليه لا على غيره، ولا يضر الله شيئاً.

﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ (١٠٨) ﴿أَلَزَمَكُمْ الْإِهْتِدَاءَ وَالْإِيمَانَ، وَأَحْفَظْ أَعْمَالَكُمْ، وَأَحَاسِبْكُمْ عَلَيْهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ (١١)﴾ [الأنعام: ٦٦].

(١) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ٢٥١٦، وأحمد ٢٩٣/١، ٣٠٣، ٣٠٧. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وإنما مهمتي بالنسبة لكم البلاغ والإنذار، وهداية القلوب بيد علام الغيوب.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ (١٠٩).

في هذا تأكيد لما سبق في قوله تعالى: ﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٤) وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٥).

قوله: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾، أي: واتبع الذي يوحى إليك من ربك من الكتاب والسنة علماً وعملاً به، ودعوة إليه.

﴿وَاصْبِرْ﴾، أي: واصبر على طاعة الله تعالى بالعمل بما يوحى إليك والدعوة إليه، واصبر على ما يصيبك في ذات الله من الأذى؛ لقوله تعالى بعده: ﴿حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ﴾، أي: حتى يفتح الله بينك وبين المكذبين الضالين، بنصرك وإظهارك عليهم، وهكذا فتح الله تعالى بينه ﷺ وبينهم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في بدر الكبرى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله عز وجل هي العليا.

﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ (١٠٩)، أي: وهو خير الحاكمين وأعدلهم وأحكمهم، بأحكامه الكونية، وأحكامه الشرعية؛ كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨].

الفوائد والأحكام:

- ١ - تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾.
- ٢ - عموم رسالته ﷺ لجميع الناس.
- ٣ - شك المشركين وتكذيبهم لما جاء به الرسول ﷺ من الدين الحق؛ لقوله ﷺ: ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي﴾.
- ٤ - براءته ﷺ من عبادة ما يعبده المشركون من دون الله؛ لقوله ﷺ: ﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾.
- ٥ - يقينه ﷺ أنه على دين الحق، وأن ما جاء به هو الحق، وأن ما عليه المشركون من عبادة آلهة من دون الله باطل؛ لقوله ﷺ: ﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ﴾.

٦- ثباته ﷺ على عبادة الله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّنَا﴾.

٧- أن الله عز وجل هو الذي يتوفى الأنفس ويقبضها بالموت، ومرجعها إليه، ويبيده عز وجل وحده الموت والحياة، وإليه وحده المآب، وعليه الحساب، المستحق للعبادة دون سواه؛ لقوله تعالى ﴿الَّذِي يَتَوَفَّنَا﴾.

٨- أنه ﷺ - كغيره - مأمور بالاستسلام والانقياد لما أنزل الله تعالى عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.

٩- أمر الله عز وجل له ﷺ بالاستقامة على ما أنزل الله تعالى عليه من الدين، والتوجه إليه بكلتيه، وإخلاص العبادة لله تعالى، وتحذيره من المشركين ومن آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾.

١٠- في أمره ﷺ بالاستسلام والاستقامة على الدين وتوحيد الله تعالى وتحذيره من المشركين، ومن دعاء آلهتهم؛ أمر وتحذير لأمته ﷺ.

١١- ذم الشرك وأهله ومعبوداتهم مما لا ينفع ولا يضر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾.

١٢- أن الشرك أعظم الظلم، وأن المشركين هم الظالمون؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ﴾.

١٣- أن ما يحصل من ضر ومن مصائب وكوارث كل ذلك بتقدير الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾.

١٤- أن الكاشف للضر والدافع للشر هو الله تعالى وحده دون ما يعبد من دونه من الآلهة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾.

١٥- إثبات الإرادة الكونية لله تعالى وهي المشيئة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يُرِيدْ خَيْرٌ﴾ وقوله: ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾.

١٦- أن الجالب للخير هو الله عز وجل؛ إفضالا منه على عباده؛ لقوله تعالى

﴿وَإِن يَرِدْكَ بَخِيرٌ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ﴾.

١٧- لا أحد يستطيع رد فضل الله تعالى ومنعه عن عباده؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾.

١٨- إثبات عبودية الخلق كلهم لله تعالى عبودية عامة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ عِبَادِهِ﴾.

١٩- إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما: «الغفور» و«الرحيم»، وصفة المغفرة والرحمة الواسعتين له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

٢٠- عموم رسالته ﷺ لجميع الناس؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾.

٢١- أن ما جاء به الرسول ﷺ من الوحي، وما يدعو إليه من الدين هو الحق من عند الله؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ﴾.

٢٢- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿مِن رَّبِّكُمْ﴾.

٢٣- أن من اهتدى ففزع اهتدائه وفائدته لنفسه، ومن ضل فضلاله على نفسه، والله عز وجل غني عن خلقه، لا تنفعه هداية من اهتدى، ولا يضره ضلال من ضل؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾.

٢٤- إثبات الاختيار للإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ﴾ الآية، وفي هذا رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبور لا اختيار له.

٢٥- كمال عدل الله تعالى حيث يجازي كلًّا بما عمل، ولا يؤاخذ أحداً بغير عمله؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ الآية.

٢٦- أنه ﷺ ليس بوكيل على الناس يلزمهم الإيمان ويرقب ويحفظ أعمالهم، وإنما هو مبلغ فقط؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾.

٢٧- تثبيت الله عز وجل له ﷺ بأمره له باتباع ما يوحى إليه، والصبر حتى يحكم الله بينه وبين المكذبين له، وينصره ويظهره عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾.

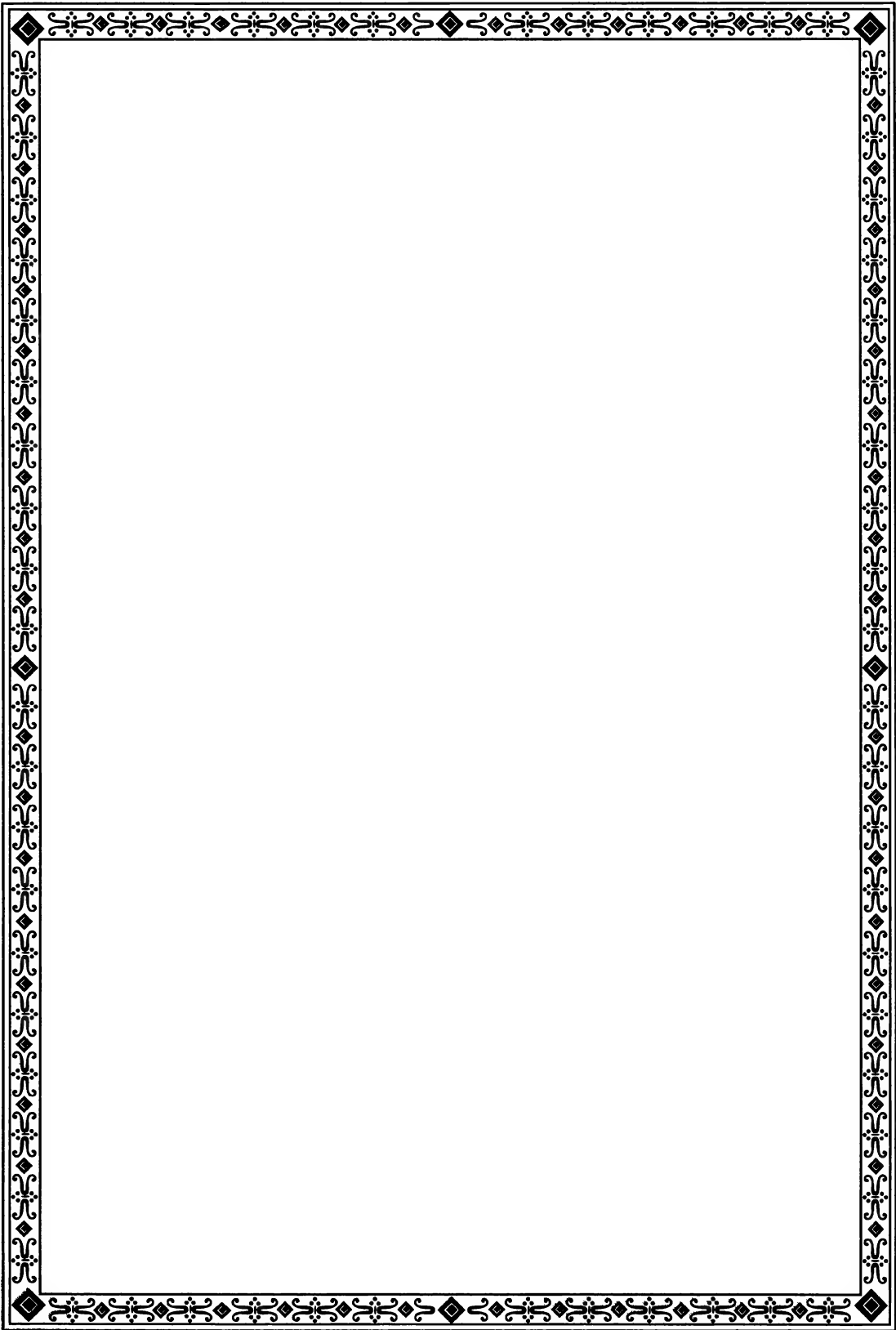
وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ

٢٨- أن في اتباع الحق الذي أوحاه تعالى إلى نبيه ﷺ والصبر في سبيل ذلك؛
حصول الفتح ونجح الآمال في الدنيا والآخرة.

٢٩- أن الله عز وجل خير الحاكمين وأحكمهم وأعدلهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ خَيْرُ
الْحَاكِمِينَ﴾.

* * *

تَفْسِيرُ سُورَةِ هُودٍ

المقدمة

أ- اسم السورة:

سُمِّيَتْ هذه السورة: «سورة هود» لبسط قصة هود عليه السلام وقومه عاد فيها أكثر من غيرها، وقد تكرر اسمه فيها خمس مرات، ووصف فيها "عادًا" بأنهم قوم هود، في قوله تعالى فيها: ﴿الْأَبْعَدُ الْإِجَادِ قَوْمِ هُودٍ﴾ (١٠).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شُبِّتَ. قال: «شَبَّيْتَنِي: هُودٌ، والواقعة، والمرسلات، وعمّ يتساءلون، وإذا الشمس كُوِّرَتْ» (١).
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «شَبَّيْتَنِي هُود وأخواتها: الواقعة، والحاقة، وإذا الشمس كورت» (٢).

ب- مكان نزولها:

نزلت سورة هود بمكة.

ج- موضوعاتها:

١- ابتدأ عز وجل «سورة هود» بتعظيم كتابه، بإحكام آياته وتفصيلها، وتعظيم نفسه بكمال حكمه وحكمته، وواسع علمه وخبرته.

٢- ثم أمره له ﷺ بدعوة الناس ألا يعبدوا إلا الله، والبشارة للمؤمنين، والندارة للمكذِبين، وأمرهم بالاستغفار والتوبة، ووعدهم بالمتاع الحسن إلى نهاية آجالهم، وإعطاء كل ذي فضل فضله.

٣- تحذيرهم وتخويفهم عذاب يوم القيامة، فمردهم إليه عز وجل وهو على كل شيء قدير.

٤- إثبات علمه عز وجل بالسر والعلانية، وما تكنه الصدور، وتنطوي عليه القلوب، وتكفله عز وجل برزق جميع الدواب، وعلمه مستقرها ومستودعها؛ كل في كتاب مبين.

(١) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقعة، ٣٣٥١، وقال: «حديث حسن غريب».

(٢) أخرجه الطبراني فيها ذكره ابن كثير في «تفسيره» - ٢٣٦/٤.

٥- إثبات كمال عظمتة عز وجل وقدرته حيث خلق السموات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، وبيان حكمة الخلق، وهي ابتلاء العباد أيهم أحسن عملاً.
٦- تكذيب المشركين بالبعث واستعجالهم العذاب؛ تكذيباً به، وتهديدهم بأنه آتيهم لا محالة، ومحيط بهم بسبب استهزائهم به.

٧- بيان أن من طبيعة الإنسان اليأس والقنوط عند حصول الشدة، والفرح والبطر عند حصول النعمة، ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾.

٨- تقوية قلب النبي ﷺ، فلا يترك بعض ما يوحى إليه أو يضيق به صدره، بسبب مكابرة وعناد المكذبين له، وقولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾، وبيان أن مهمته بالنسبة لهم: الإنذار، والله وكيل عليهم وعلى كل شيء.
٩- زعم المشركين المكذبين أنه ﷺ افترى القرآن، وتحديهم أن يأتوا بعشر سور مثله، وهيهات لهم ذلك، وإثبات أن القرآن إنما أنزل بعلمه عز وجل، لا إله إلا هو، والحض على اتباعه والدخول في الإسلام.

١٠- أن من أراد الدنيا وزينتها أعطي عمله فيها وافيًا بلا نقص، وليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط وبطل ما كانوا يعملون.

١١- شتان بين من آمن بالله وكان على بينة وهدى من ربه بالقرآن وما أنزل الله في كتبه وعلى السنة رسله، وبين من كفر وكذب بذلك وتوعدهم بالنار.

١٢- بيان أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذباً، والوعيد والتهديد لهم بقيام الأشهاد عليهم، ولعنهم بسبب ظلمهم وصددهم عن سبيل الله، وكفرهم بالآخرة، وأنهم لن يعجزوا الله، وليس لهم من دونه أولياء، يضاعف لهم العذاب؛ لعدم سماعهم وإبصارهم الحق، وخسارتهم أنفسهم، وذهاب ما كانوا يفترونه، وتحقيق أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

١٣- وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات وخضعوا لربهم بالجنة والخلود فيها، وفي هذا والذي قبله جمع بين الترغيب والترهيب؛ ولهذا مثل الفريقين الكافرين والمؤمنين، بالأعمى والأصم، والبصير والسميع، وشتان بين الفريقين.

١٤ - التذكير برسالة نوح عليه السلام، ودعوته قومه إلى عبادة الله وحده، وتخويفهم يوم القيامة، وما جرى بينه وبين الملأ الذين كفروا من قومه من المجادلات، واستعجالهم العذاب، وإغراقهم بالطوفان الذي عم السهل والجبل، والبر والبحر، وأغرق جميع أهل الأرض من الكافرين، بما فيهم ابنه؛ لأنه كان كافراً، وإنجاء نوح ومن معه في السفينة من المؤمنين، وفي ذلك أعظم الدلائل على كمال قدرة الله تعالى، وأعظم العبر والمواعظ.

١٥ - بيان أن ما ذكره تعالى له ﷺ في هذه القصة العظيمة - قصة نوح وقومه - هي من أنباء الغيب الدالة على إحاطته عز وجل بالغيب، وعلى صدقه ﷺ، وصحة ما جاء به، وأنه من عند الله؛ لأنه ﷺ ما كان له ولا لقومه من علم بذلك.

١٦ - ثم أتبع ذلك بالتذكير بقصة عاد ونيهم هود عليه السلام، ودعوته لهم إلى عبادة الله دون غيره، وما جرى بينه وبينهم، وتكذيبهم إياه وكفرهم، واتباعهم أمر كل جبار عنيد، وإنجائه والذين آمنوا معه برحمة من الله، وأخذ المكذبين بالعذاب الغليظ؛ بإهلاكهم بالريح واتباعهم باللعة في الدنيا، وإبعادهم في الآخرة.

١٧ - ثم أتبع ذلك بالتذكير بثمود ونيهم صالح عليه السلام ودعوته إياهم لعبادة الله وحده لا شريك له، وتذكيرهم بنعم الله، وتكذيبهم له، وإيتائهم الناقة آية مبصرة، وعقرهم لها، وتهديده إياهم بالعذاب ثلاثة أيام، وإنجاء صالح عليه السلام والذين آمنوا معه برحمة من الله، من خزي ذلك اليوم، وأخذ الذين ظلموا من قومه بالصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يستمتعوا بالنعم في تلك الديار.

١٨ - ثم ذكر عز وجل قصة إبراهيم عليه السلام وضيوفه من الملائكة، ومجيئهم له بالبشرى، ومسارعته إلى ضيافتهم، وتخوفه منهم لما لم يأكلوا، وطمأننتهم له، وإخباره أنهم أرسلوا إلى قوم لوط، وبشارتهم لامرأته بإسحاق ومن بعده يعقوب، وتعجبها من ذلك، ومجادلة إبراهيم لهم في قوم لوط، وما جرى في قصة لوط وأضيافه وقومه، وأمر الملائكة له أن يسري بأهله بقطع من الليل، وإنجاء لوط عليه السلام وأهله إلا امرأته، وقلب ديار قومه عليهم بجعل عاليها سافلها وإمطارهم بالحجارة.

١٩ - ثم أتبع ذلك بذكر قصة شعيب عليه السلام وقومه مدين، ودعوته إياهم لعبادة الله وحده، ونهيهم عن نقص المكيال والميزان، وأمرهم بإيفاء الكيل والميزان

بالقسط، وعدم بخس الناس أشياءهم ونهبهم عن الفساد في الأرض، وما جرى بينه وبينهم، وتكذيبهم له، وتوعده إياهم بالعذاب، ومن ثم إنجاء شعيب عليه السلام والذين آمنوا معه برحمة من الله، وأخذ المكذبين بالصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يتمتعوا بتلك الربوع.

٢٠- ثم أشارت السورة باختصار إلى قصة إرسال موسى بالآيات وسلطان مبين إلى فرعون وملئه، واتباعهم أمر فرعون، وتوعدهم يوم القيامة بالنار، واللعنة في هذه الدار، ويوم القيامة بثس الردف المرفود.

٢١- ثم ختم أخبار هذه الأمم المكذبة للرسول، بأن هذه الأنبياء من أنباء القرى نقصها عليك منها قائم وحصيد، وأن ما وقع بهم من العذاب لا يظلم من الله تعالى، ولكنهم ظلموا أنفسهم بعبادتهم آلهة من دون الله، لم ينفعوهم، وما زادوهم غير تحسير، والوعيد بأن هذا أخذه عز وجل إذا أخذ القرى وهي ظالمة؛ إن أخذه أليم شديد، وبيان أن في ذلك عظة وعبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وتوعدهم بشدة ذلك اليوم وأهواله.

٢٢- بيان انقسام الناس في ذلك اليوم إلى شقي وسعيد؛ شقي خالد في النار، وسعيد خالد في الجنة.

٢٣- ذم المشركين وما هم عليه من عبادة غير الله مما كان عليه آبائهم مما لا مزية في بطلانه، وتوعدهم بإيوائهم نصيبهم من العذاب غير منقوص.

٢٤- التذكير بإيتاء موسى الكتاب، واختلاف أهل الكتاب وتشكيكهم فيه وتوعدهم بتوفيتهم أعمالهم؛ لتمام خبرته عز وجل بها، وفي هذا والذي قبله تسلية له ﷺ.

٢٥- أمره ﷺ بالاستقامة كما أمره الله والذين آمنوا معه وتحذيرهم من الطغيان، وأنه مطلع عليهم بصير بأعمالهم، وتحذيرهم من الركون إلى الذين ظلموا، فتصيبهم النار، وما لهم من دون الله من أولياء ثم لا ينصرون.

٢٦- أمره ﷺ بإقام الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل؛ فرضها ونفلها، ذكرى للذاكرين، وأمره بالصبر، وأن ذلك كله من الإحسان، وهو عز وجل لا يضيع أجر المحسنين.

٢٧- قلة الناهين عن الفساد، واتباع أكثر الخلق - بظلمهم وجرمهم - ما أترفوا فيه.

٢٨- بيان عدل الله تعالى، وأنه ما كان ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.

٢٩- إثبات القدر، وأن الله لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الحق والإيمان، لكنهم لا يزالون مختلفين، إلا من رحم الله؛ لأن الله خلقهم - كونًا - لهذا الاختلاف؛ منهم كافر، ومنهم مؤمن.

٣٠- ثم ختمت السورة بالتنبيه على أن ما قصه الله على رسوله ﷺ في هذه السورة أو في غيرها، من أنباء الرسل وأمهم وما جرى لهم وما انتهى إليه أمرهم؛ هو لتثبيت فؤاده؛ لقوله: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

٣١- التهديد والوعيد للذين لا يؤمنون بالعمل على مكانتهم والانتظار: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾ (١١٣) ﴿وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ (١١٢).

٣٢- بيان اختصاص عزة وجل وحده بعلم الغيب، ومرجع الأمر كله إليه، والامر بالجمع بين عبادته والتوكل عليه ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١١٢).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّكَتَبُ أَحْكَمْتُ أَيْنَهُ، ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ①﴾ ① أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُرْمَتُهُ نَذِيرٌ
وَنَذِيرٌ ② وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رِزْقَهُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يَمْنَعَكُمْ مَنَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ
وَلِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ③ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④ أَلَا إِنَّهُمْ يَبْتَنُونَ
صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا جِنَّ يَسْتَفْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ عَلَىٰ ذَاتِ
الْأُصْدُورِ ⑤﴾.

قوله تعالى: ﴿الرَّكَتَبُ أَحْكَمْتُ أَيْنَهُ، ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾.

قوله: ﴿الر﴾؛ سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في مطلع سورة البقرة.

﴿كَتَبُ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، أي: هذا كتاب، والمراد به: القرآن لكریم، ونُكِّرَ

﴿كَتَبُ﴾ للتعظيم، أي: كتاب عظيم.

وسُمِّي «كتاباً»؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي
الملائكة، ومكتوب في المصاحف بأيدي المؤمنين، ولأن ما فيه من أحكام مكتوب
ومفروض العمل بها.

﴿أَحْكَمْتُ أَيْنَهُ، ثُمَّ فَصَّلْتُ﴾ صفة لـ ﴿كَتَبُ﴾.

والإحكام: إتقان الصنع، فمعنى ﴿أَحْكَمْتُ أَيْنَهُ﴾: أُنْقِنتُ وَبَيَّنْتُ، وسلمت من
الخلل في ألفاظها ومعانيها، وأحكامها، وأخبارها، كما قال تعالى في سورة فصلت: ﴿لَا
يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ④﴾ [فصلت: ٤٢].

﴿ثُمَّ فَصَّلْتُ﴾: ميزت وَبَيَّنَّ ما فيها من الأحكام، من الحلال والحرام، والأمر
والنهي، وغير ذلك.

﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾، أي: من عند حكيم خبير، وهو الله - عز وجل - ذو الحكم
التام، والحكمة البالغة في أمره ونهيه، وشرعه وقدره، وذو الخبرة التامة والواسعة بجميع
الأمور والأشياء؛ دقائقها وجلالها، بواطنها وظواهرها، خفياتها وجلياتها، عواقبها
ومآلاتها.

ولكمال حكمه وحكمته، وواسع علمه وخبرته؛ أحكم وفصل آياته وبينها، فجاءت في أعلى مقامات الأحكام والتفصيل، والإيضاح والبيان.
قوله تعالى: ﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾.

قوله: ﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾؛ «أن» تفسيرية؛ فالجملة تفسير وبيان لما أحكم وفصل من الآيات؛ لأن النهي عن عبادة غير الله، وإيجاب عبادته وحده؛ هو أصل الدين، وكل ما جاء في هذه السورة أو في القرآن كله متفرع عن هذا الأصل، أي: أنزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله تعالى وحده؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وجملة ﴿الَّا تَعْبُدُوا﴾ في محل جر بحرف جر محذوف، أي: بألا تعبدوا ﴿إِلَّا اللَّهَ﴾، «إلا»: أداة حصر، أي: إلا الله وحده لا شريك له، والخطاب في هذه الآية وما بعدها للناس كافة.

﴿إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ هذه الجملة معترضة بين جملة ﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾، وجملة ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ الآية؛ للتحذير من عبادة غير الله، والتبشير لمن عبد الله ووحده.
أي: إنني لكم - أيها الناس - من الله ﴿نَذِيرٌ﴾، أي: مُنْذِرٌ ومُحَذِّرٌ لمن عبد غير الله، وخالف أمره، وتجراً على المعاصي؛ بعقاب الدنيا، وعذاب الآخرة.

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ صعد الصفا، فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب، فاجتمعوا، فقال: «يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تصبحكم، أستم مُصَدِّقِي؟ فقالوا: نعم؛ ما جربنا عليك كذباً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذابٍ شديد»^(١).

﴿وَبَشِيرٌ﴾، أي: ومبشر لمن آمن وعبد الله وحده، وأطاعه بثواب الدنيا والآخرة.

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة المسد ٤٩٧١، ومسلم في الإيمان؛ قوله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾،

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [٥٦] [الإسراء: ١٠٥، الفرقان: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [الأنعام: ٤٨، الكهف: ٥٦].

قوله تعالى: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾.

قوله: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ معطوف على قوله: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾، أي: بألا تعبدوا إلا الله، وأن استغفروا ربكم، أي: اطلبوا منه المغفرة؛ بستر ما سلف منكم من الشرك بالله والذنوب والمعاصي، والتجاوز عن ذلك، وعدم المؤاخذه به.

﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾، أي: ثم أنبوا وارجعوا إليه فيما تستقبلون من أعماركم؛ بالإقلاع عما كنتم عليه من الشرك والذنوب، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها، والتقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والاستمرار على ذلك.

﴿يُغْفِرْ لَكُمْ مَنَعًا حَسَنًا﴾ المتاع: كل ما يتمتع به، أي: يتنفع به، أي: يُمهلكم، ويعطيكم من الرزق ما تتمتعون به، وتنتفعون، ويحييكم حياة طيبة.

﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾، أي: إلى وقت محدد معين، وهو وقت وفاتكم وانتهاء آجالكم. ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾، أي: ويعطي كل صاحب فضل منكم؛ من عمل صالح وبرٍّ وإحسان ﴿فَضْلَهُ﴾؛ الضمير يعود إلى فاعل «يؤت»، وهو الله عز وجل، أي: ويؤت الله ﴿فَضْلَهُ﴾، أي: ثوابه المضاعف، كل صاحب فضل في عمله، والجزاء من جنس العمل؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

وقال ﷺ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى؛ إلا أجزت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك»^(١).

(١) أخرجه البخاري في الإبان- ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ٥٦، ومسلم في الوصية- الوصية بالثلث ١٦٢٨- من حديث سعد رضي الله عنه.

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ «تولوا»: أصلها «تولوا» فحُذفت إحدى التائين تخفيفاً، أي: فإن تولوا وتعرضوا عما دعوتكم إليه من عبادة الله تعالى وحده، واستغفار ربكم والتوبة إليه. ﴿فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ إن توليتم: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾، أي: عذاب يوم القيامة، ونكّر «يوم»؛ للتهويل، ووصف بالكبر؛ لزيادة التهويل، أي: يوم عظيم شديد شاق ثقیل؛ لشدة ما يقع فيه من العذاب والأهوال. وفي هذا تهديد شديد لمن تولى عن عبادة الله تعالى، وخالف أمره، وكذب رسله؛ بأن العذاب الشديد سيناله يوم القيامة لا محالة. قوله تعالى: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

الآية في موضع التعليل لما قبلها؛ وذلك أنه لما خوفهم وحذرهم عن التولي بعذاب يوم كبير، أتبع ذلك ببيان أن مرجعهم إلى الله وهو على كل شيء قدير، فلا مفر ولا مهرب لهم منه، فإليه إياهم، وعليه حسابهم.

قوله: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾، أي: إلى الله مردكم ومعادكم يوم القيامة؛ فيحاسبكم ويجازيكم على أفعالكم.

﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ من بعث الخلائق، وردهم إليه، ومحاسبهم ومجازاتهم على أفعالهم، وغير ذلك، لا يُعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلَّهُ لِيُعْجِزَهُ، مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ [فاطر: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا إِنَّا إِيَّاهُمْ﴾ (١٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (١٦) [الغاشية: ٢٥ - ٢٦].

قوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (٥).

عن محمد بن جعفر، قال: قرأ ابن عباس: «ألا إنهم تَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ»، قال: يا أبا العباس، ما تَتَّبِعُونَ صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع زوجته فيستحيي، أو يتخلى فيستحيي؛ فنزلت: «ألا إنهم تَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ» (١). وفي رواية قال ابن عباس: «أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء،

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة هود - ٤٦٨١ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم»^(١).

وهذا السبب - وإن كان صحيح الإسناد - فإن معناه لا يتوافق مع ظاهر معنى الآية وسياقها، فظاهر معناها الذم لمن هذه صفته، وسياقها إنما هو في المشركين، والمذكورون في الحديث ليسوا أهلاً للذم، بل هم أهل للثناء والمدح. والله أعلم.

قوله: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾، «ألا»: للتنبيه والاهتمام في الموضوعين.

﴿وَأَنَّهُمْ﴾، أي: المشركون والمكذبون.

﴿يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ﴾، أي: يُكنون ويضمرون في قلوبهم الكفر، ويحرفون، ويميلون صدورهم؛ إذا قالوا شيئاً مما يخالف أمر الله، أو فعلوه.

﴿لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ اللام: للتعليل، أي: لأجل أن يستتروا من الله؛ ظناً منهم أنه تخفى عليه أعمالهم إذا أسروها.

ويجوز عود الضمير في قوله: ﴿مِنْهُ﴾ على الرسول ﷺ، وأن المكذبين له ﷺ من شدة إعراضهم إذا رأوه ثنوا صدورهم واحددبوا؛ لثلا يراهم ويسمعهم كلام الله ويعظمهم، والأول أصح.

﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾، أي: ألا حين يغطون رؤوسهم وأبدانهم بثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل.

﴿يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ «ما»: موصولة، أي: يعلم الذي يخفون والذي يظهرون من الأقوال والأعمال، وفي هذا إعلام من الله تعالى لهم أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وأقوالهم وأحوالهم؛ حتى في حال استغشائهم لثيابهم عند منامهم في ظلمة الليل، يعلم الذي يضمرون ويخفون، ويعلم الذي يظهرون، فكيف ينتون صدورهم ليستخفوا منه؟ ولهذا قال:

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، أي: إنه عز وجل ذو علم تام بذات الصدور، أي: بصاحبة الصدور، وهي القلوب وما تنطوي عليه من النيات والمكنونات والسرائر

(١) أخرجه البخاري في الموضع السابق ٤٦٨٢.

والمضمرات. قال زهير^(١):

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفي فمهما يكتنم الله يعلم
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم

الفوائد والأحكام؛

١- إثبات إعجاز القرآن: بألفاظه ومعانيه وأحكامه وأخباره، لقوله تعالى: ﴿الر﴾؛ لأن الحكمة في ذكر الحروف المقطعة أوائل بعض السور- على الصحيح من أقوال المفسرين- هي التحدي بالقرآن.

٢- إحكام آيات القرآن وإتقانها غاية الإحكام والإتقان؛ لقوله تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَحْكَمَ آيَاتِنَا﴾.

٣- تفصيل آيات القرآن وإيضاحها وبيانها غاية التفصيل والإيضاح والبيان؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾.

٤- إثبات أن القرآن نزل من عند الله تعالى، وكلامه؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾؛ ولهذا جاء في غاية الإحكام والإتقان، والتفصيل والبيان.

٥- إثبات أنه عز وجل ذو الحكم التام، والحكمة البالغة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ﴾.

٦- أنه عز وجل ذو الخبرة التامة والعلم الواسع؛ لقوله تعالى: ﴿خَبِيرٍ﴾.

٧- النهي عن عبادة غير الله، ووجوب عبادته وحده؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾.

٨- أن التحذير من الشرك، والأمر بعبادة الله وحده هو أصل الدين الذي به أحكمت آيات القرآن ثم فصلت، وكل ما جاء في هذه السورة أو في القرآن كله فهو متفرع عن هذا الأصل.

٩- أن مهمة الرسول ﷺ بالنسبة للناس - كغيره من الرسل قبله - هي الإنذار لمن

(١) انظر: «ديوانه» (ص ١٨).

كفر وأشرك بالله وخالف أمره، والتبشير لمن آمن بالله وأطاع الله وامثل أمره؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾، ومن لازم ذلك الدعوة، وبيان الحق من الباطل، والهدى من الضلال؛ كما قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٤٥﴾ ودَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ ﴿٤٦﴾ [الأحزاب: ٤٥، ٤٦].

١٠- الأمر بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تعالى والإغراء في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَن أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُُمْنِعْكُمْ مِّنَّا حَسَنًا﴾ الآية.

١١- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ﴾.

١٢- عظم ما أعد الله تعالى للمستغفرين التائبين من ثواب الدنيا والآخرة؛ فبالاستغفار والتوبة يحصل الإمهال، والمتاع الحسن، والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا، والفضل العظيم، والثواب الجزيل في الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿يُمْنِعْكُمْ مِّنَّا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَتُؤْتَ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾.

١٣- التحذير من التولي والإعراض عن عبادة الله تعالى وتوحيده واستغفاره، والتوبة إليه، وأن ذلك سبب لعذاب يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾.

١٤- إثبات يوم القيامة، وشدة عذابه وخطره وأهواله؛ لقوله تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾.

١٥- إثبات البعث ورجوع الخلائق كلهم إلى الله تعالى للحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾.

١٦- إثبات وتأکید قدرة الله تعالى على كل شيء؛ من بعث الخلائق، وردهم إليه، ومجازاتهم بأعمالهم، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

١٧- فضح الكفار والمشركين وتوبيخهم في نبيهم صدورهم؛ ليخفوا عن الله ما تنطوي عليه قلوبهم من الكفر، وما يرتكبونه من قبيح الأقوال والفعال؛ لقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهُمْ يَتَنَوَّنَ صُورُهُمْ لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ﴾.

١٨- إثبات علم الله تعالى بجميع أحوالهم؛ ما يسترون منها، وما يسرون ويضمرون،

وما يعلنون منها ويظهرون؛ لقوله تعالى: ﴿الْأَحْيَانِ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوكَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾.

١٩- علم الله تعالى التام بما في الصدور والقلوب؛ من النيات والمكنونات والمضمرات؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾.

٢٠- وجوب مراقبة الله تعالى في السر والعلن؛ لعلمه الواسع المحيط بما يُخْفَى ويُسْتَر، وبما يُسَر ويُعلن، وبما تُكنه الصدور وتنطوي عليه القلوب، كما قال تعالى: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ﴾ [الرعد: ١٠].

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ٧ وَلَئِنْ أَخْرَأْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى آتَمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْسِبُهُمْ إِلَّا يَوْمٌ بَأْسٍ يَنْفَعُهُمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ٨ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ ٩ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرْأَةٍ مَسْتَكَّةٍ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخْرًا ١٠ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١١﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

بعدما بين عز وجل علمه بما يسر ويعلن وبذات الصدور، وعلمه بما سوى ذلك من باب أولى؛ أتبع بيان تكفله عز وجل بأرزاق جميع الدواب، وعلمه بمستقرها ومستودعها. قوله: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾؛ «الدابة»: كل ما يدب على وجه الأرض؛ من إنسان وحيوان، في البر أو البحر. و«دابة» أصلها «داب»، والهاء فيها للمبالغة. ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ «إلا»: أداة حصر، أي: على الله تعالى وحده رزقها، لا على غيره، وقد أكد هذا الخبر بمؤكدتين: أداة الحصر «إلا»، وتقديم الخبر. و﴿رزقها﴾: طعامها، وشرابها، وما تحتاجه، وما به عيشها، فكل ذلك قد تكفل به عز وجل؛ تفضلاً منه وكرماً وإحساناً.

﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا﴾، أي: ويعلم المكان الذي تستقر فيه وتأوي إليه، ليلاً أو نهاراً في حياتها.

﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾، أي: ويعلم مستودعها، أي: موضعها حيث تموت وإذا ماتت. وقيل: مستودعها الرحم، وقيل: مستقرها الرحم، ومستودعها الصلب، كما قال كثير من المفسرين في معنى قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ [الآية: ٩٨].

﴿كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾، أي: كل دابة، ورزقها، ومستقرها ومستودعها، وغير ذلك؛ في ﴿كتاب مبين﴾، والتنوين في ﴿كل﴾ عوض عن المضاف إليه.

﴿في كتاب﴾، أي: مكتوب في اللوح المحفوظ؛ كما قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيمٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٩].

﴿مبين﴾ من «أبان» بمعنى: أظهر، أي: كتاب مبين عما كتب فيه، أي: مظهر له. قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾.

بعدما ذكر تكفله عز وجل بأرزاق جميع الدواب، وعلمه بجميع أحوالها؛ أتبع ذلك ببيان ما هو أجل وأعظم، وهو خلق السموات والأرض. وفي ذلك كله أعظم الدلالة على البعث بعد الموت؛ ولهذا قال بعده: ﴿وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾.

قوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، أي: أوجدهما وأنشأهما على غير مثال سبق، وما فيها وما بينهما من المخلوقات والعوالم.

﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ من أيام الدنيا المعلومة.

﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾، أي: وكان عرشه على الماء قبل خلق السموات والأرض.

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا، فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت، فقال: يا عمران، انحلت

ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إثرها؛ فلا أدري ما كان بعدي» (١).

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يدي ملأى، لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. وقال: أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغيض ما في يده، وكان عرشه على الماء، ويده الميزان يخفض ويرفع» (٣).

﴿لِيَبْلُوكُمْ﴾؛ اللام: للتعليل، أي: لأجل أن يبلوكم، أي: يختبركم ويمتحنكم بالأمر والنهي؟

﴿أَيْتَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، أي: أيكم أخلص وأصوب عملاً؛ كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢]، قال الفضيل بن عياض: «أخلصه وأصوبه» (٤).

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥]، أي: أخلص العمل لله وهو محسن، أي: متبع لرسول الله ﷺ. ولم يقل: ﴿أيكم أكثر عملاً﴾؛ لأن العبرة بكون العمل حسناً صالحاً، خالصاً لله تعالى، موافقاً لشرعه، لا بكثرته، فالعبرة بالكيف لا بالكم.

فالمعنى: هو الذي خلق السموات والأرض؛ لأجل أن يختبركم بالأمر والنهي؛ ليتبين المؤمن الشاكر من الجاحد الكافر، ويتبين الصابر من غيره؛ قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧]،

(١) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣١٩٠، وفي التوحيد ٧٤١٨، وأحمد ٤/ ٤٣١ - ٤٣٢.

(٢) أخرجه مسلم في القدر ٢٦٥٣.

(٣) أخرجه البخاري في التفسير ٤٦٨٤، ومسلم في الزكاة ٩٩٣.

(٤) انظر: «حلية الأولياء» (٨/ ٩٥)، «الإخلاص والنية» لابن أبي الدنيا (ص ٥٠).

وقال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ ۖ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدخان: ٣٨، ٣٩].

أي: أنه عز وجل خلق السموات والأرض والخلق كله لأجل عبادته وتوحيده، وابتلائهم أيهم أحسن عملاً؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦].

فالأمر خطير جد خطير، والمسؤولية عظيمة، والعقبة كؤود، وكما قيل:
قد رشحوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل (١)
وقال الآخر:

الأمر جدّ وهو غير مزاح فاعمل لنفسك صالحاً يا صاح (٢)

﴿وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ﴾؛ اللام هنا وفي المواضع الثلاثة بعدها: موطئة للقسم، والخطاب للنبي ﷺ، أي: والله لئن قلت للناس: ﴿إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ من بعد موتكم للحساب والجزاء على أعمالكم.

﴿لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اللام: واقعة في جواب القسم، أي: ليقولن الذين جحدوا آيات الله وأنكروها وكذبوك بما جئتكم به.

﴿إِنْ هَذَا﴾ «إن»: نافية بمعنى «ما»، أي: ما هذا الذي جئت به، والذي تقوله من أننا سنبعث بعد الموت.

﴿إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف: «ساحر» بالألف، وقرأ الباقون: «سحر».

﴿إِلَّا﴾ أداة حصر. ﴿مُبِينٌ﴾، أي: بين ظاهر في نفسه أنه سحر، مبين أن من جاء به ساحر.

(١) البيت للطبرائي. انظر: «شرح لامية العجم» ص ١٢٤.

(٢) البيت لنشوان الحميري. انظر: «ملوك حمير وأقيال اليمن» ص ١.

والمعنى: أنهم مع إقرارهم بأن الله هو الذي خلقهم وخلق السموات والأرض، مما يدل على تمام قدرته؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [العنكبوت: ٦١]؛ هم مع ذلك ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة، والذي هو بالنسبة إلى القدرة أهون من البداءة؛ كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَافٍ وَحَدٍّ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [لقمان: ٢٨].

قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَخْرَجْنَاهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيَهُمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

ذكر في الآية السابقة تكذيب الذين كفروا بالبعث، وزعمهم أن القول به سحر مبین، ثم أتبعه بذكر استعجالهم بالعذاب؛ تهكمًا وتكذيبًا به، واستبعادًا وإنكارًا لوقوعه. قوله: ﴿وَلَيْنَ أَخْرَجْنَاهُمُ الْعَذَابَ﴾؛ الواو: عاطفة، أي: ولئن أجلنا عن هؤلاء الكفار العذاب، أي: عذاب الدنيا أو الآخرة.

﴿إِلَى أُمَّةٍ﴾، أي: إلى مدة؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [يوسف: ٤٥]، أي: بعد مدة^(١).

﴿مَعْدُودَةٍ﴾، أي: مقدرة محسوبة.

أي: ولئن أجلنا عنهم العذاب إلى مدة مقدرة محصورة، وأجل محدد معلوم، وأمهلناهم.

(١) كما تستعمل «أمة» بمعنى «مدة» تستعمل أيضًا بمعنى «قدرة» كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [النحل: ١٢٠]، وتستعمل بمعنى «ملة»؛ كما قال المشركون: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣]، وتستعمل بمعنى «جماعة» كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ...﴾ [القصص: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٩]، أي: جماعة.

وفي قوله: ﴿إِلَىٰ أُمَمٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ إشارة إلى قلتها؛ لأن الشيء القليل هو الذي يمكن ضبطه بالعدد.

﴿لَيَقُولُنَّ﴾ اللام: واقعة في جواب القسم، أي: ليقولن تهكمًا، واستعجالًا، وتكذيبًا به، واستبعادًا وإنكارًا له.

﴿مَا يَحْسِبُهُ﴾؛ «ما»: استفهامية، أي: ما الذي يمنعه ويؤخره عنا.

﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾؛ «ألا»: للتنبيه والاهتمام والتخويف والتهديد لهم، أي: ألا حين يأتيهم العذاب الذي يكذبون به ويستعجلونه.

﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾، أي: لا يصرف عنهم، أي: لا يصرفه صارف، ولا يدفعه دافع، بل هو واقع بهم - لا محالة - ومهلكهم.

﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾، أي: أحاط بهم من كل جانب ونزل بهم.

﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾؛ «ما» موصولة، أي: العذاب الذي كانوا به يستهزئون، أي: إنه نازل بهم لا محالة، وحال بهم حلولًا لا مخلص لهم منه.

قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَفُورٌ﴾.

قوله: ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾؛ «أل» في الإنسان للجنس، أي: جنس الإنسان، فيعم جميع الناس.

والمراد بالرحمة في قوله: ﴿مِنَّا رَحْمَةً﴾: كل خير يعطيه الله الإنسان، أي: ولئن

أذقنا الإنسان، أي: أعطيناه ﴿مِنَّا رَحْمَةً﴾؛ من صحة، وأمن، ورخاء، وسعة في الرزق والعيش والمال والأهل والولد، وغير ذلك.

﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾، أي: ثم سلبنا هذه الرحمة منه، فتبدلت صحته بالمرض، وأمنه بالخوف، ورخاؤه بالشدة، ونحو ذلك.

﴿إِنَّهُ لَكَفُورٌ﴾؛ اللام للتوكيد، أي: إنه - لجهله وظلمه - لشديد اليأس والقنوط

من رحمة الله، ومن كل خير في المستقبل؛ فلا يؤمل فرجًا، ولا يرجو ثوابًا.

﴿كَفُورٌ﴾، أي: جحود لما مضى من رحمة الله تعالى له، ونعمته عليه، كأنه لم ير

خيرًا قط.

قوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنُهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّتَهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾ (١٠).

قوله: ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنُهُ نَعْمَاءَ﴾، أي: نعمة؛ من صحة، وأمن، وغنى، ورخاء، ونحو ذلك.

﴿بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّتَهُ﴾، أي: بعد ضراء أصابته؛ من مرض، وخوف، وفقر، ونحو ذلك.

﴿لِيَقُولَنَّ﴾، اللام واقعة في جواب القسم، أي: ليقولن - لجهله وظلمه -: ﴿ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾، أي: ما بقي ينالني بعد هذا سوء ولا مكروه.

﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ﴾؛ اللام: للتوكيد، أي: لفرح بها أذاقه الله من النعماء، وما ذهب عنه من السيئات، فرح بطر وأشر، مغترًا بذلك؛ كحال قارون، قال تعالى: ﴿وَأَيُّنَهُ مِنَ الْكُؤُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ (٧٦) [القصص: ٧٦].

﴿فَخُورٌ﴾: على عباد الله بنعم الله، متعالٍ متعاضم عليهم، محتقر لهم، غير شاكر لربه؛ كما قال: ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنُهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتَهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى﴾ [فصلت: ٥٠]، وكما قال تعالى: ﴿وَلِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرَبًا وَإِنْ نَضِيبَهُمْ سَائِثَةٌ إِيمًا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ (٤٨) [الشورى: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (١١). لما ذكر طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه عند سلب النعمة منه يؤوس قنوط، كفور بنعم الله السابقة عليه، وعند النعمة فرح بطر وأشر، فخور على الناس متعاضم عليهم؛ استثنى من هذا الوصف المذموم الذين صبروا وعملوا الصالحات.

قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ «إلا»: أداة استثناء، والمستثنى منه قوله: ﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَّا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً﴾، أي: إلا الذين صبروا إيمانًا بالله تعالى

واستسلامًا لقضائه، واكتفى بوصفهم بالصبر دون الإيمان؛ لأن الصبر دليل الإيمان، ومن أعظم منازلها، بل هو «نصف الإيمان»^(١).

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بان الجسد، ثم رفع صوته، فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له»^(٢).

أي: إلا الذين صبروا على الابتلاء بالنقم والشدائد، وعلى الابتلاء بالنعم والرخاء؛ فلم ييأسوا عند سلب النعمة عنهم، ولم يجحدوا ما كان منها قبل ذلك، ولم يغتروا بها عند حصولها، ويطمعوا بدوامها، ويفرحوا بها فرح بطر واختيال وفخر على الناس.

والابتلاء كما يكون بالنقم يكون بالنعم، والشكر عند النعم أشد من الصبر عند النقم؛ ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: «ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر»^(٣).

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «الفقر والغنى مطيتان، ما أبالي أيهما ركبت: إن كان الفقر فإن فيه الصبر، وإن كان الغنى فإن فيه البذل»^(٤).

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «أصبحت والسراء والضراء مطيتان على بابي، لا أبالي على أيهما ركبت»^(٥).

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الفقر والغنى مطيتان، لا أبالي أيهما أمتطي». والمراد بالذين صبروا: أهل الإيمان؛ لأن الإيمان هو الذي يروّض صاحبه على الصبر عند الضراء؛ انتظارًا للفرج من الله، ورجاءً في ثوابه، وعلى الصبر على طاعة الله تعالى، وعن معصيته؛ رجاءً في ثوابه؛ كما قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾^(١١) إِذَا مَسَّهُ

(١) انظر «تيسير العزيز الحميد» (ص ٥١٢).

(٢) المرجع السابق.

(٣) انظر «بدائع التفسير» ٢/ ٤١٩.

(٤) انظر: «مدارج السالكين» (٢/ ٢١٢)، «قوت القلوب في معاملة المحبوب» (٢/ ٦٦).

(٥) انظر: «الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة» (ص ٤٦)، «سوء الخلق» (ص ١٣٧).

الشَّرْجُوعَا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعَا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصْلِينَ ﴿٢٢﴾ [المعارج: ١٩-٢٢].

وقال ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له»^(١).
وقال ﷺ: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله بها من خطاياها»^(٢).

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: وعملوا الأعمال الصالحات، في الشدة والرخاء؛ شكرًا لله تعالى على آلائه السابقة واللاحقة.

وحذف الموصوف من قوله ﴿الصَّالِحَاتِ﴾ وهي الأعمال؛ لأن المهم في العمل كونه صالحًا، أي: خالصًا لله تعالى موافقًا لشرعه.

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾؛ أشار إليهم بإشارة البعيد؛ تنوياً بهم، ورفعاً لشأنهم.

وفي الجملة قصر، أي: أولئك لهم - خاصة - مغفرة لذنوبهم.

والمغفرة: ستر الذنب عن الخلق، والتجاوز عن العقوبة عليه.

﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾، أي: وثواب كبير عظيم لا يقدر قدر كبره إلا من وصفه بأنه كبير، وهو الكبير المتعال، والمراد به: الجنة وما فيها من ألوان النعيم، الذي أكبره وأعلاه رؤية الرب الكريم.

الفوائد والأحكام:

١- تكفل الله عز وجل برزق جميع الدواب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾.

٢- علم الله عز وجل بمستقر كل دابة؛ ليلها ونهارها، وبمستودعها وموضعها حيث تموت وإذا ماتت، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهُا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾.

٣- وجوب طلب الرزق من الله تعالى، والتوكل عليه في ذلك، مع بذل الأسباب؛ لأن الأرزاق كلها بيده.

(١) أخرجه مسلم في الزهد، المؤمن أمره كله لله، ٢٩٩٩، من حديث صهيب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في المرضى، وأحمد ٤/ ٣؛ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما.

٤- وجوب مراقبة الله تعالى في جميع الأحوال؛ لأنه عز وجل يعلم أحوال العباد، ولا تخفى عليه منهم خافية.

٥- إثبات تقدير الله مقادير كل شيء، وعلمه بها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ؛ من دواب الأرض كلها، ومستقرها ومستودعها، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

٦- إثبات تمام قدرة الله تعالى وعظمته؛ حيث خلق وأوجد السموات والأرض على غير مثال سبق في ستة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾.

٧- حكمة الله تعالى في جعله خلق السموات والأرض في ستة أيام، مع قدرته عز وجل على خلقها بقوله: ﴿كُنْ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ٤٠].

٨- إثبات عرشه عز وجل، وأنه كان على الماء قبل خلق السموات والأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾.

٩- أن الله عز وجل خلق السموات والأرض والخلق كله؛ لأجل عبادته، وابتلاء العباد بالأمر والنهي أيهم أحسن عملاً؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾.

١٠- الترغيب في المنافسة في حسن العمل، والمسابقة في ذلك.

١١- إنكار الذين كفروا للبعث بعد الموت، وزعمهم أن القول به سحر مبین؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ قُلْتِ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾.

١٢- استعجالهم بالعذاب؛ استبعاداً له، وتكذيباً به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَخْرَأْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْسِبُهُ﴾.

١٣- حكمة الله عز وجل في تأجيل العذاب عن المكذبين؛ استدراجاً لهم.

١٤- تخويف المكذبين بالعذاب، وتهديدهم به، وأنه واقع بهم لا محالة في الدنيا والآخرة، لا يصرف عنهم، ومحيط بهم ما كانوا به يستهزون؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ

يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٥﴾

١٥- أن من أسباب وقوع العذاب وإحاطته بالمكذبين استهزاؤهم به؛ لقوله تعالى:

﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

١٦- أن من طبيعة الإنسان من حيث هو؛ اليأس والقنوط عند سلب النعمة منه،

وجحود ما مضى من نعم الله عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُوفُ كَافُورٌ﴾.

١٧- اغترار الإنسان بحصول النعماء له بعد الضراء، وظنه دوام ذهاب السوء

والمكروه عنه، وفرحه بذلك فرح بطر وأشر، وفخره وتعاضمه على غيره؛ لقوله تعالى:

﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضِرَاءٍ مَسَّتَهُ لِيَقُولَ نَآذِرُكَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ﴾.

١٨- استثناء المؤمنين الذين صبروا وعملوا الصالحات مما ذكر؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، فلا ييأسون عند سلب النعمة وحصول الضراء، ولا يحقدون نعمة سابقة، ولا يغترون بنعمة لاحقة، ولا يفرحون بها فرح بطر وأشر وافتخار.

١٩- لا بد من الجمع بين الصبر بأنواعه الثلاثة والعمل الصالح، بل لا يمكن

القيام بالعمل الصالح إلا بالصبر.

٢٠- أن المهم في العمل أن يكون صالحًا، أي: خالصًا لوجه الله تعالى، تبعًا لسنة

رسوله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

٢١- عظم ما أعد الله للمؤمنين الصابرين؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

كَبِيرٌ﴾، أي: فلهم مغفرة لذنوبهم، وستر لها، وتجاوز عنها، ولهم أجر كبير لا يقدر قدر كبره إلا الله عز وجل.

٢٢- الترغيب في الصبر والعمل الصالح؛ لأن الله وعد الذين صبروا وعملوا

الصالحات بالمغفرة والأجر الكبير.

٢٣- أن التخلية قبل التحلية، وأن زوال المرهوب مقدم على حصول المطلوب؛

ولهذا قدم المغفرة على الأجر الكبير.

قال الله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَنْبَغٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾﴾.

قوله: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾؛ الخطاب للنبي ﷺ، و«ما»: موصولة، أي: فلعلك تارك بعض الذي يوحى إليك.

﴿وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾؛ الباء: للسببية، والضمير في ﴿به﴾ عائد إلى قوله: ﴿بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾، أي: وضائق بسبب بعض الذي يوحى إليك صدرك، أي: بسبب تلاوته على هؤلاء المكذبين وتبليغه إياهم.

و«ضائق» اسم فاعل، وعدل عن «ضيق» - والله أعلم - لمراعاة النظم مع قوله: ﴿تَارِكٌ﴾، وذلك أفصح، وفيه إيحاء إلى أنه ضيق قليل قد يعرض له، بخلاف ما لو قال: «ضيق»، فهذا أبلغ في الضيق؛ لأن الصفة المشبهة تدل على تمكن الوصف من الموصوف.

﴿أَنْ يَقُولُوا﴾؛ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول لأجله على حذف مضاف، أي: خشية أن يقولوا، أو في محل جر بلام التعليل المقدرة، أي: لئلا يقولوا، أي: لأجل قولهم: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾.

كما في قولهم: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ

مَلَائِكَةٍ فِيكَوْبٍ مَعَهُ نَذِيرٌ ﴿٧﴾ أَوْ يُلقَوْنَ إِلَيْهِ كَنُزًّا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ [الفرقان: ٧، ٨].

﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنُزٌّ﴾؛ «لولا» للتحضيض، أي: هلا أنزل عليه كنز. و«الكنز» المال الكثير المكنوز، أي: المخبوء.

﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ يشهد برسالته.

والمعنى: لا ينبغي أن تترك بعض الذي يوحى إليك، فلا تبلغ به هؤلاء المكذبين، ويضيق صدرك بتلاوته عليهم وتبليغه إياهم؛ لأجل ما يقترحونه من الآيات تعتنا منهم وعناداً؛ من قولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنُزٌّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾، متجاهلين ما أيدك الله به من الآيات البينات، فلا يليق أن يؤثر فيك هذا ويصدقك.

وهذا من باب التسلية له ﷺ، وتقوية قلبه، وتحذيره من أن يفت ذلك في عضده، أي: فلا تبال بقولهم هذا، وامض في سبيل دعوتك.

وفيه أيضاً: تأييس للمكذبين من تركه بعض ما يوحى إليه؛ من ذكر البعث، والإنذار من عذاب الله، وغير ذلك.

كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ﴾، أي: مما يقترحونه ﴿قَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّكَ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِيَّايَ مِنْ رَبِّي﴾ [الأعراف: ٢٠٣]

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ ﴿١٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿١٩﴾ [الحجر: ٩٧-٩٩].

﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾؛ «إنما»: أداة حصر، أي: ما أنت إلا نذير، أي: منذر ومحذر من عذاب الله تعالى لمن كذب بما جئت به من الحق وخالف أمر الله تعالى، وليس إليك أمر الإتيان بما يقترحونه من الآيات، ولك أسوة بالرسول قبلك؛ فقد كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصر الله عز وجل.

﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾؛ فهو الوكيل عليهم وعلى غيرهم، وييده هدايتهم، وعليه حفظ أعمالهم، وحسابهم وجزاؤهم، وليس إليك من ذلك شيء.

قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنِ

أَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ .

سبق الكلام على مثيلة هذه الآية في سورة يونس، إلا أنه قال في سورة يونس: ﴿قُلْ فَاتَّبِعُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ﴾ ﴿٢٨﴾، بينما قال هنا: ﴿قُلْ فَاتَّبِعُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ﴾ مُفْتَرِيَةً، أي: مختلقات كما تزعمون.

قوله تعالى: ﴿فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٤﴾ .

قوله: ﴿فَإِلَّا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾؛ السين والتاء للتأكيد، أي: فإن لم يجيبوا لكم في الإتيان بعشر سور مثله يفترضها - كما يزعمون أنه مفترى -؛ لعدم استطاعتهم ذلك، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٤].

﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾؛ الفاء: رابطة لجواب الشرط، أي: فاعلموا وتيقنوا أن القرآن إنما أنزل بعلم الله وحده، أي: بما لا يعلمه غيره؛ لإعجازه بالفاظه، ومعانيه، وأحكامه، وأخباره، واستحالة معارضة الخلق له، بإتيانهم بمثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة مثله.

﴿وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ معطوف على ما قبله، أي: واعلموا أن لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه.

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾؛ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر، أي: فهل أنتم مستسلمون لله تعالى بتوحيده وعبادته، منقادون لطاعته، متخلصون من الشرك. والاستفهام بمعنى الأمر، أي: فأسلموا لله تعالى ووحدوه وأطيعوه؛ كما قال تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوُونَ﴾ ﴿١١﴾ [المائدة: ٩١]، أي: انتهوا.

قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ﴾ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٍّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٦﴾ .

قوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾؛ «من»: شرطية، و«كان»: فعل الشرط، أي: من كان من الناس.

﴿يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾، أي: يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها فقط، وهم الكفار، بدليل قوله بعد هذا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

وزينة الحياة الدنيا: كل ما يتمتع به فيها من النساء، والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخليل المسومة، والأنعام، والحرث، كما قال تعالى: ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ﴾ [آل عمران: ١٤].

﴿نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا﴾، أي: نعطيتهم جزاء أعمالهم في الحياة الدنيا وافيًا بحسب ما كتب لهم، وليس معنى ذلك أنه يحصل لهم مرادهم.

﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخَسُونَ﴾، أي: وهم في هذه الحياة الدنيا لا ينقصون شيئًا من جزاء أعمالهم الدنيوية حسب ما قدر لهم، ويجوز عود الضمير في ﴿فِيهَا﴾ إلى أعمالهم، والمعنى متقارب. وهذا منتهى نعيمهم، فيا خبيثهم ويا عظم خسارتهم؛ ولهذا لما ذكر عمر للنبي ﷺ حال فارس والروم، وما هم فيه من المتعة؛ قال له النبي ﷺ: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا»^(١)، وفي رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»^(٢).

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾؛ الإشارة للذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها فقط، وأشار بإشارة الجمع؛ مراعاة لمعنى «من»، وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ تحقيرًا لهم، أي: أولئك الذين يريدون بأعمالهم مجرد الحياة الدنيا وزينتها فقط، ليس لهم في الدار الآخرة إلا النار خالدين فيها، لا يفتر عنهم العذاب، وقد حرموا الثواب؛ كما قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ [الشورى: ٢٠].

(١) أخرجه البخاري في المظالم والغصب ٢٤٦٨، ومسلم في الطلاق ١٤٧٩، والترمذي في التفسير ٣٣١٨ - من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٩١٣، ومسلم في الطلاق ١٤٧٩ - عنهما - رضي الله عنهما.

وقال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) [الإسراء: ١٨]، وقال تعالى: ﴿فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ (٢٠٠) [البقرة: ٢٠٠].

﴿وَحَبِطْ مَا صَنَعُوا فِيهَا﴾، أي: وحبط الذي صنعوا، أو: وحبط صنعهم في هذه الحياة الدنيا، أي: ذهب وزال نفع عملهم، فلم ينتفعوا به، بل كان زاداً لهم إلى النار، قال لبيد^(١):

ألا كل شيءٍ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

﴿وَبَطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، أي: وباطل الذي كانوا يعملونه، أي: ضائع عملهم؛ سواء كان مما يكيدون به للحق وأهله، أو مما قد يثاب عليه أهل الإيمان من أعمال البر والإحسان، وإكرام الضيف وإطعام الطعام ونحو ذلك؛ بسبب كفرهم؛ لأنه لا يقبل مع الكفر أي عمل.

وفي الآية إشارة إلى أن سبب مكابرة المشركين وتكذيبهم القرآن هو إرادتهم الحياة الدنيا وزينتها لا غير.

كما أن فيها تنبيهاً للمسلمين بالألا يغتروا بظاهر حسن حال الكفار في الدنيا، أو يستبطلوا تعجيل عذابهم؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ﴾ (١٣٦) [آل عمران: ١٩٦، ١٩٧].

قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُسَوِّدٌ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (١٧).

قوله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾، الهمزة: للاستفهام التقريري، والفاء: عاطفة، و«من»: اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، خبره محذوف، تقديره: كغيره، أو: كمن ليس كذلك.

(١) انظر: «ديوانه» (ص ٢٥٦).

كما قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتْنٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ﴾ [محمد: ١٤].

﴿عَلَى يَتْنٍ مِّن رَّبِّهِ﴾، أي: على دليل وبرهان ويقين من ربه، بما أوحاه الله تعالى إليه في القرآن الكريم، والضمير في «به» يعود إلى نبينا محمد ﷺ، ومن اتبعه من المؤمنين بالأخذ بما جاء به من الحق من عند ربه عز وجل، والدعوة إليه، فهم أحق بهذا الوصف. والمراد بالربوبية في قوله: ﴿مِّن رَّبِّهِ﴾: ربوبية الله الخاصة بأنبيائه وأتباعهم المؤمنين. ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾، أي: وجاءه شاهد من ربه مما أوحاه الله تعالى إلى الأنبياء من الكتب المبشرة به ﷺ، والشاهدة بصدقه وصدق ما جاء به من الوحي؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَقَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۖ﴾ [الأحقاف: ١٠].

وشاهد من الفطرة الصحيحة التي فطر الله الناس عليها، والعقل الصحيح الموافق للنقل الصحيح؛ كما قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [الروم: ٣٠]. وقال ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو يمجسانه، أو ينصرانه»^(١).

وقال ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً»^(٢).

ويجوز أن يكون المراد بقوله: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾، أي: شاهد من الله عز وجل؛ يعني: جبريل عليه السلام الذي بلغه النبي ﷺ، أو: النبي ﷺ الذي بلغه الأمة، وكل منهما شاهد بصحة القرآن الكريم.

(١) أخرجه البخاري في الجنايز ١٣٨٥، ومسلم في القدر ٢٦٥٨، وأبو داود في السنة ٤٧١٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٢٨٦٥ - من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه.

ويجوز أن يعود الضمير في قوله ﴿مِّنْهُ﴾ إلى القرآن نفسه، أي: ويتلو هذه البيئة والبرهان- وهو القرآن- شاهد من القرآن نفسه على صدقه وأنه حق من عند الله، وهو: إعجازه بالفاظه، ومعانيه، وأحكامه، وأخباره.

وكل هذه الأمور الأربعة شواهد على صدق القرآن الكريم؛ فالكتب السابقة شاهدة بصدقه، والفترة السليمة شاهدة بصدقه، وجبريل عليه السلام ومحمد ﷺ كل منهما شاهد بصدقه، وهو أيضاً شاهد بالصدق على نفسه؛ لما احتواه من الإعجاز الذي أعيا البلغاء والفصحاء، وأعجز الإنس والجن عن الإتيان ولو بسورة مثله.

وقيل المراد بقوله: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾: النصارى الذين عرفوا حقيقة الإسلام؛ كورقة بن نوفل، ودحية الكلبي، وغيرهما؛ فهم على بينة من ربهم بما جاءهم من الحق على لسان عيسى ابن مريم عليه السلام في الإنجيل، ويتلوه ويتبعه شاهد من الله عز وجل، وهو القرآن الكريم الذي أنزله تعالى على محمد ﷺ.

والأول أعم وأولى، وهو يشمل من آمن بالرسول ﷺ من النصارى وغيرهم. ﴿وَمَن قَبْلَهُ كُتِبَ مُوسَىٰ﴾، أي: ومن قبل القرآن الكريم ﴿كُتِبَ مُوسَىٰ﴾: التوراة، مبشراً بالقرآن، وشاهداً بصدقه وصحته، وموافقاً لما جاء به من الحق.

﴿إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ حالان من ﴿كُتِبَ مُوسَىٰ﴾، فيهما ثناء على التوراة، الذي هو أفضل كتب الله بعد القرآن الكريم، أي: قدوة للناس يقتدون به؛ لما فيه من تفصيل الشريعة، ويهتدون به إلى الإيثار بالقرآن؛ لتبشير به، ورحمة لهم في الدنيا؛ لما فيه من إقامة العدل بينهم، وفي الآخرة بجزاء الاستقامة عليه، وذلك قبل نزول القرآن الذي نسخ الله به جميع الكتب السابقة، وجعله مهيمناً عليها.

﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ خبر المبتدأ «مَن» في قوله: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾. والإشارة إلى من كان على بينة من ربه، وأشار إليه بإشارة الجمع مرة؛ لمعنى «من»، وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ تنوياً بهم ورفعة لشأنهم، أي: أولئك الذين كانوا على بينة من ربهم.

﴿يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾، أي: بالقرآن، وهو معلوم من المقام، وتقدم ضميره في قوله: ﴿أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ﴾ [هود: ١٣]، وقوله: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ

يَعْلَمُ اللَّهُ ﴿١٤﴾ [هود: ١٤].

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنْ الْأَحْزَابِ﴾، أي: ومن يكفر بالقرآن ويكذب به ﴿مِنَ الْأَحْزَابِ﴾، أي: من سائر طوائف أهل الأرض؛ من مشركي أهل الكتاب، ومشركي العرب، وغيرهم من أهل الملل والنحل الباطلة؛ كما قال تعالى: ﴿كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾﴾ [ص: ١٢، ١٣].

﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾، أي: لا بد من وروده إليها، وخلوده فيها، وهذا وعيد لكل من بلغه القرآن وكذب به؛ كما قال تعالى: ﴿لَا تُذِرْكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴿١١﴾﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾﴾ [التوبة: ٦٨].

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي، ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار»^(١).

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ﴾، أي: فلا تكن في أدنى شك.

﴿مِنَّهُ﴾، أي: من القرآن الكريم، وقيل: من الموعد، والأول أصح.

﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ تعليل لما قبلها، أي: إنه الحق الثابت من ربك، تكلم به عز وجل وأنزله عليك؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٩٤﴾﴾ [يونس: ٩٤]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ لَارِيبَ فِيهِ ﴿١﴾﴾ [البقرة: ١، ٢]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ لَارِيبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾﴾ [السجدة: ١، ٢].

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾؛ «لكن»: حرف استدراك، أي: ولكن، ومع كون القرآن هو الحق من عند الله عز وجل؛ فإن أكثر الناس لا يؤمنون بالقرآن، ولا بما

(١) أخرجه مسلم في الإيمان - وجوب الإيمان برسالة محمد ﷺ إلى جميع الناس ١٥٣ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أوجب الله الإيمان به من أركان الإيمان وغيرها؛ إما جهلاً منهم وضلالاً، وإما ظمناً وعناداً وبغياً، والله في ذلك حكمة؛ كما قال تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ التَّذْذِرُ﴾ [القمر: ٥].

فلا ينبغي أن يغتر بما عليه أكثر الناس؛ فهم كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤].

الفوائد والأحكام:

١- تقوية قلب النبي ﷺ، وتسليته وتحذيره من ترك تبليغ بعض ما يوحى إليه، ومن أن يضيق صدره؛ لأجل اقتراح المكذبين الآيات، من قولهم: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾.

٢- أن الرسول ﷺ لا يمكن أن يترك بعض ما يوحى إليه أو يضيق صدره بتبليغه؛ لأنه معصوم من الخطأ أو التقصير في مقام التبليغ؛ ولهذا- والله أعلم- لم تأت الآية بصيغة النهي.

٣- أن الرسول ﷺ عرضة لضيق الصدر كغيره من البشر، يعتريه ما يعترهم من الخواطر.

٤- اقتراح المشركين المكذبين للآيات تعنتاً منهم وعناداً؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾.

٥- لا ينبغي للداعي إلى الله أن يصدّه عن دعوته اعتراض المعترضين، وقدح القادحين بالباطل، ولا يضيق صدره بذلك، فطريق الدعوة يحتاج إلى الصبر والمجاهدة، وليس مفروضاً بالورود والرياحين، قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

٦- بيان أن مهمته ﷺ بالنسبة للمكذبين هي إنذارهم وتحذيرهم عذاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾، وهو بشر لمن آمن منهم ومن غيرهم.

٧- أن الله على كل شيء وكيل، بيده عز وجل الهداية والإضلال، وعليه حفظ أعمال العباد، وحسابهم، وجزاؤهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾.

٨- زعم المكذبين أنه ﷺ افترى القرآن من عند نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾.

٩- تحديهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ويدعوا لذلك من استطاعوا ويستعينوا بهم؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَأَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾.

١٠- إفحام المكذبين، وإظهار كذبهم، وإسقاط زعمهم بهذا التحدي، وأنهم هم المفترون الكاذبون.

١١- أن القرآن الكريم إنما أنزل بعلم الله تعالى وحده؛ لاستحالة معارضته؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ يَعْلَمُ اللَّهُ﴾.

١٢- إثبات وحدانية الله تعالى في إلهيته، فلا معبود بحق سواه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾.

١٣- ينبغي العلم اليقيني بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى أنزل بعلمه، وأنه لا معبود بحق سواه.

١٤- وجوب الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، وعبادته وحده، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك؛ لقوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.

١٥- أن من كانت إرادته في عمله مجرد الحياة الدنيا وزينتها فقط أعطي جزاء عمله الدنيوي في الدنيا، ولم ينقص شيئاً مما قدر له؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ﴾.

١٦- إثبات الإرادة والاختيار للإنسان، وأنه ليس مجبوراً على فعله كما تقول الجبرية.

١٧- أن من كانت الدنيا غاية مرادهم - وهم الكفار - فليس لهم في الآخرة إلا النار، ونهاية الخسران والبوار؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾.

١٨ - إثبات الدار الآخرة، وإثبات وجود النار؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾.

١٩ - بطلان صنع وعمل من كانت الدنيا غاية مرادهم، حتى ولو كانت مما يثاب عليه أهل الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

٢٠ - أن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.

٢١ - التحذير من إرادة الدنيا وحدها، والتنبيه إلى حقارتها، وإلى عدم الاغترار بحسن ظاهر حال أهلها مع كفرهم بالله.

٢٢ - الثناء على النبي ﷺ والمؤمنين بما هم عليه من الحق البين من ربهم، بالوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه ﷺ في القرآن الكريم، وما فيه من دلائل الإعجاز، وموافقة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وشهادة الكتب السابقة بصدقه؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَنْبَغٍ مِنْ رَبِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾، وشتان بين هذا وبين من كان على ضلال مبين.

٢٢ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنبيه ﷺ والمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾، ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾.

٢٣ - شهادة القرآن الكريم بما فيه من الإعجاز بصدق النبي ﷺ، وصدق ما جاء به من الحق، وشهادة الفطرة المستقيمة بذلك، وشهادة التوراة والكتب السابقة بذلك.

٢٤ - أن من كانوا على بينة من ربهم ويقين وبرهان يؤمنون بالقرآن وبما جاء به من الحق؛ من الدلالة على وحدانية الله تعالى، وإثبات البعث، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾.

٢٥ - الوعيد والتهديد لمن كفر بالقرآن الكريم - أيًا كان - بالنار؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، مِنَ الْأَحْزَابِ، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾.

٢٦ - تحذيره ﷺ من أن يكون في شك من القرآن، وهو تحذير له ولأمته، وتأکید أنه الحق من ربه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾.

٢٧ - أن أكثر الناس لا يؤمنون بالقرآن، ولا بما جاء به من الحق، ولا بما أوجب

الله الإيمان به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

٢٨- يجب الحذر من الاغترار بما عليه أكثر الخلق، فأكثرهم على الكفر والضلال؛

كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ (١١٦) [الأنعام: ١١٦].

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿١٩﴾ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢١﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسَرُونَ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ ﴿٢٤﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْبَحِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾﴾.

لما أبطل زعمهم أنه ﷺ افترى القرآن بتعجيزهم عن الإتيان بعشر سور مثله، بين أنهم هم المفترون بتكذيبهم أن يكون القرآن من عند الله تعالى، وشركهم بالله، وقولهم على الله الكذب، وتوعدهم.

قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾؛ الاستفهام: للنفي والإنكار، أي: لا أحد أشد ظلماً من الذي اختلق على الله كذباً بنسبة الشريك والولد له عز وجل، أو وصفه بما لا يليق بجلاله، أو ادعاء النبوة، أو الإخبار عنه بما لم يقل، أو تشريع ما لم يشرعه ونسبة ذلك إليه من التحليل والتحريم، والإيجاب ونفيه، ونحو ذلك.

﴿أُولَٰئِكَ﴾ الإشارة للذين افتروا على الله كذباً، أي: أولئك المفترون على الله كذباً. ﴿يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ يوم القيامة؛ للحساب والعقاب والفضيحة على رؤوس الخلائق.

﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ﴾ من الملائكة والرسل والإنس والجن والجوارح، الذين شهدوا عليهم بظلمهم وافتراءهم وكذبهم.

﴿هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾؛ في الإشارة إليهم بقولهم: «هؤلاء» تشهير بهم، وفضح لهم، أي: هؤلاء الذين افتروا الكذب على ربهم.

﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ هذا من بقية كلام الأشهاد، ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿فَإِنَّ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤].

«ألا»: أداة تنبيه، وفيه تأكيد للتشهير بهم، وهذا إخبار بأن لعنة الله حقت ووجبت على الظالمين، بطردهم وإبعادهم عن رحمته وجنته؛ كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المناجاة قال ﷺ: «وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين»^(١).

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [١٩].

قوله: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ «الذين» وصف للظالمين، أي: الذين يصدون وينصرفون بأنفسهم عن دين الله وصراطه المستقيم، ويصدون غيرهم ويصرفونهم عنه؛ فجمعوا بين الضلال والإضلال، وصاروا أئمة يدعون إلى النار.

﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾؛ الضمير في «يبغونها» يعود إلى «سبيل الله»، أي: يبغون لها العوج، أي: يريدون أن تكون سبيل الله عوجاء، موافقة لأهوائهم؛ زيغاً منهم وميلاً عن الحق والاستقامة، وقد قال الله تعالى: ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [الزمر: ٢٨].

فجمع هؤلاء المكذبون للقرآن المعارضون للحق بين الكذب على الله تعالى، والصد عن سبيل الله، وبغيها عوجاً.

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾، أي: مكذبون بها، جاحدون لوقوعها، منكرون للبعث بعد الموت، والحساب والجزاء، و﴿هم﴾ الثانية تأكيد للأولى.

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضْعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [٢٠].

قوله: ﴿أُولَئِكَ﴾؛ الإشارة للذين يفترون على الله كذباً، ويصدون عن سبيله، ويبغونها عوجاً، ويكفرون بالآخرة.

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة هود ٤٦٨٥، ومسلم في التوبة- قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ٢٧٦٨، وأحمد ١٠٥، ٧٤/٢.

﴿لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾، أي: لم يكونوا معجزين الله هرباً في الأرض، ولا فائتين ومفلتين من عذابه وانتقامه، بل هم في قبضته وتحت قهره وسلطانه؛ قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلِلُّ لِيُعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا﴾ ﴿٤٤﴾ [فاطر: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ مَثْوًى عَذُوبٍ لِّأُولَئِكَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿١٣٤﴾ [الأنعام: ١٣٤].

وقال ﷺ: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ: ﴿وكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ﴿١٠٢﴾ [هود: ١٠٢] ﴿١﴾.

﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ «من» في قوله: ﴿مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ مؤكدة لعموم النفي، أي: وما كان لهم غير الله أي أولياء ينصرونهم، ويدفعون عنهم عذاب الله، أو يجلبون لهم ما ينفعهم.

فتقطعت بهم الأسباب، فلا مفر ولا مهرب لهم من عذاب الله، ولا أولياء ينصرونهم من دون الله، ولم ينفعهم ما اتخذوا من دونه من الأصنام والآلهة.

﴿يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾، أي: يغلظ ويزاد لهم العذاب؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم، وأضلوا غيرهم؛ فيحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم بغير علم، كما قال تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣].

﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾، أي: ما كانوا يستطيعون سماع القرآن والتذكرة؛ لكرهاتهم سماع القرآن، ونفورهم من الموعظة؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ [فصلت: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكْرِ مُعْرِضِينَ﴾ ﴿٤٩﴾ كَانَهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَزَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥١﴾ [المدثر: ٤٩-٥١].

وأيضاً ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا القرآن والدعوة إلى الحق سماعاً ينتفعون به؛ كما قال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْزِلُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَوْ يَسْمَعُهَا فَبَيِّنَةٌ يُعَذِّبُ أَلِيمٌ ﴿٨﴾ [الجاثية: ٧، ٨]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة هود ٤٦٨٦، ومسلم في البر - تحريم الظلم ٣١١٠، وابن ماجه في الفتن ٤٠١٨ - من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

السَّعِيرِ ﴿١٠﴾ [الملك: ١٠]، أي: لو كنا نسمع ونعقل ما نسمع ونتفعل به.

﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ آيات الله تعالى، أي: ما كانوا ينظرون ويتفكرون في آيات الله تعالى الكونية والشرعية- الدالة على عظمة الله عز وجل، ووحدانيته، واستحقاقه العبادة دون سواه؛ فهم صم عن سماع الحق، وعمي عن التأمل في الآيات وعن اتباع الحق؛ كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ بُكِّمُوا عَمَّا فَهِمُوا لَا يَرْجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وقال تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْعَادُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ﴾ [البقرة: ٧].

قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾. قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أشار إليهم بإشارة البعيد تحقيراً لهم، الخسارة والخسران: ضد الربح، أي: خسروا أنفسهم؛ لأنهم أقحموها في النار والعذاب، وفوتوها الجنة والثواب. وإذا خسر الإنسان نفسه فماذا ربح؟! فخسرانه ما دون ذلك من باب أولى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ١٥].

وقد قيل: إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجب. ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾، أي: ذهب عنهم وزال واضمحل. ﴿وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾، أي: الذي كانوا يفترونه كذباً من الشركاء؛ من الأنداد والأصنام، وأنها تشفع لهم، وتدفع عنهم الضر عند الشدائد. قال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا تَلَلًا﴾ [هود: ١١].

١٠١]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾﴾ [الأحقاف: ٦]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾﴾ [مريم: ٨١، ٨٢]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَوْدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَنُكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [العنكبوت: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَلَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا عِبَادُونَ ﴿٢٨﴾﴾ فَكَلَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [يونس: ٢٨، ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾﴾ [القصص: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٣٣﴾﴾ [البقرة: ١٦٦].

قوله تعالى: ﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ ﴿٢٢﴾﴾ تأكيد لما قبله، أي: حقا أنهم في الدار الآخرة هم الأخسرون، وضمير الفصل ﴿هُمْ﴾ يفيد القصر، فكأنه لا خاسر غيرهم؛ لبلوغهم الغاية في الخسران؛ لاجتماع أسباب الشقاء والعذاب فيهم، وظنهم أنهم يحسنون صنعا، وهم بخلاف ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾﴾ [الكهف: ١٠٣، ١٠٤].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾﴾.

لما ذكر حال المفترين المكذبين الصادين عن سبيل الله الكافرين بالآخرة وتوعدهم بمضاعفة العذاب والخسران؛ ذكر حال المؤمنين العاملين الصالحات المخبتين، ووعدهم بالجنة والخلود فيها، على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب، والوعد والوعيد.

قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، أي: صدقوا بقلوبهم وألستهم.
﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: وعملوا الأعمال الصالحات بجوارحهم.

﴿وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾، أي: وخضعوا لربهم، وخشعوا وتذلّلوا له، واستكانوا لعظمته وسلطانه، وتضرعوا إليه؛ خوفاً من عقابه، ورجاءً في ثوابه.

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾، أي: أولئك هم أهل الجنة وساكنوها، وأشار إليهم بإشارة البعيد تنوياً بهم ورفعة لشأنهم.

﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾، أي: هم فيها مقيمون إقامة أبدية، وضمير الفصل ﴿هُمْ﴾ للتوكيد.

قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

لما ذكر فريق المكذبين الكافرين، وفريق المؤمنين المخبتين، وما أعد لكل منهما؛ ضرب مثلاً لبيان الفرق بينهما.

قوله: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ﴾؛ المثل: الحالة والصفة؛ قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الرعد: ٣٥].

﴿الْفَرِيقَيْنِ﴾ فريق المكذبين الكافرين، وفريق المؤمنين المخبتين، أي: مثل وصفة حالهما في الضلال والهداية.

﴿كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ﴾؛ هذا مثل فريق الكافرين، فشبههم في عدم النظر في الآيات، وعدم التفكير فيها، وفي عمى قلوبهم عن رؤية الحق؛ بالأعمى الذي لا يبصر الطريق، ويمشي على غير هدى.

وشبههم في عدم السماع للآيات، وعدم الانتفاع بها؛ بالأصم الذي لا يسمع ما يقال، ولا يدري ما حوله؛ فهو بمعزل عن الناس، أشبه بأصم الكلاب إذا رأى الكلاب تتشأب أخذ ينبح؛ ظناً منه أنها تنبح.

﴿وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ﴾؛ الواو للتقسيم، وهذا مثل فريق المؤمنين، فشبههم في نظرهم في الآيات وتفكرهم فيها بالبصير الذي يشاهد ما حوله ويمشي على بينة من أمره.

وشبههم في سماعهم للآيات والمواظ على السميع الذي يسمع ما يقال له، ويسمع الأصوات من حوله؛ فينتفع بذلك ويشارك الناس.

وبين «الأعمى والأصم» و«السميع والبصير» مقابلة.

﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾؛ الاستفهام: للإنكار والنفي، ﴿مَثَلًا﴾ تمييز، والمثل: الحال والصفة، أي: لا يستويان حالًا وصفةً، بل بينهما من الفرق الشاسع ما لا يأتي عليه الوصف، وشتان بين مشرق ومغرب:

شتان بين الحالتين فإن ترد جمعًا فما الضدان يجتمعان^(١)

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؛ قرأ حفص وحمة والكسائي: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بتخفيف الذال، وقرأ الباقر: «تذكرون» بتشديد الذال، وأصله: «تذكرون»، فقلبت التاء ذالًا؛ لقرب خرجيها، ثم أدغمت إحداهما في الأخرى.

والاستفهام للإنكار، أي: لإنكار انتفاء تذكركم واستمرارهم في ضلالهم، أي: لم لا تتذكرون؟ أي: أفلا تتعظون وتتدبرون الآيات، وتعتبرون في ضرب الأمثال، وتعرفون مدى الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾﴾ [فاطر ١٩: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [الحشر: ٢٠].

الفوائد والأحكام:

- ١- أنه لا أحد أشد ظلمًا ممن أفترى على الله كذبًا، بزعم الشريك له والولد، أو الإخبار عنه بما لم يقل، أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾.
- ٢- الوعيد الشديد للمفترين على الله الكذب؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾﴾.
- ٣- إثبات عرض الخلائق على الله للحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ﴿١٨﴾﴾.
- ٤- إثبات قيام الأشهاد على الناس بأعمالهم، من الرسل، والملائكة، ومن الناس

بعضهم على بعض، والجوارح، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿يَقُولُ الْأَشْهَدُ﴾.

٥- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾.

٦- لعنة الله تعالى للظالمين، وطردهم وإبعادهم من رحمته؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ﴾

اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾.

٧- جمع هؤلاء الظالمين مع افترائهم الكذب على الله: الصّد عن سبيله، وابتغاء العوج لها، والكفر بالآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ ﴿١٩﴾.

٨- أن سبيل الله في غاية العدل والاستقامة، لا عوج فيها؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام: ١٢٦].

٩- إثبات الدار الآخرة، وما فيها من الحساب والجزاء على الأعمال؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ ﴿١٩﴾، ﴿لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسِرُونَ﴾ ﴿٢٣﴾.

١٠- أن هؤلاء الظالمين لم يكونوا معجزين في الأرض، ولا مفلتين من عذاب الله وانتقامه، وليس لهم من دونه أولياء يجلبون لهم النفع، أو ينتصرون لهم ويدفعون عنهم عذاب الله؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ﴾ ﴿٢٠﴾.

١١- مضاعفة العذاب هؤلاء الظالمين وتغليظه عليهم؛ لصدهم بأنفسهم عن سبيل الله، وصدهم لغيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾.

١٢- عدم استطاعة هؤلاء الظالمين سماع القرآن والدعوة إلى الحق، وعدم انتفاعهم بما يسمعون، لقوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْمَعُونَ السَّمْعَ﴾.

١٣- إعراض هؤلاء الظالمين عن النظر في آيات الله ودلائل وحدانيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾.

١٤- خسارتهم أنفسهم؛ حيث أقحموها في النار والعذاب، وحرموها الجنة والثواب؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾.

١٥- ذهاب وزوال ما يدعيه المفترون من الشركاء لله، وأنهم يشفعون لهم عند الله؛

لقوله تعالى: ﴿وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (٢١).

١٦- أن هؤلاء المفترين حق وثبت أنهم هم الأخسرون ولا بد؛ لقوله تعالى: ﴿لَا

جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ﴾ (٢٢).

١٧- الوعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات وخضعوا لربهم بالجنة والخلود فيها؛

لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٣).

١٨- جمع القرآن بين الترهيب والترغيب، والوعد والوعيد.

١٩- لا بد من الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، بين إيمان الباطن وعمل

الجوارح الظاهرة؛ لقوله تعالى: ﴿ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾.

٢٠- أن المهم في العمل أن يكون صالحاً؛ خالصاً لله تعالى، موافقاً لشرعه؛ ولهذا

حذف الموصوف واكتفى بالصفة في قوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أي: عملوا الأعمال الصالحات.

٢١- أن من لازم الإيمان والعمل الصالح: الإخبات والذل والخضوع لله تعالى؛

لقوله تعالى: ﴿وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾.

٢٢- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأوليائه المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ

رَبِّهِمْ﴾.

٢٣- إثبات الجنة ونعيمها، وخلود المؤمنين فيها؛ لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٣).

٢٤- ضرب الأمثال في القرآن الكريم؛ لتقريب المعاني؛ لقوله تعالى: ﴿مَثَلُ

الْفَرِيقَيْنِ﴾ الآية؛ كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا

الْعَاقِلُونَ﴾ (٤٣) [العنكبوت: ٤٣].

٢٥- شتان بين فريق الكفار الذين عميت أبصارهم وبصائرهم عن رؤية الآيات

وتدبرها، وصمت آذانهم عن سماع العظات وتأملها، فهم يتخبطون في دياجر الجهل

والكفر والضلال؛ وبين فريق المؤمنين الذين أبصروا الآيات وتدبروها، وسمعوا العظات ووعوها، فهم على نور وهدى من ربهم، وعلى صراط مستقيم؛ لقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْبَرِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ (٢٤) ﴿كَلَّا، فَشْتَانِ بَيْنَ الثَّرَى الثَّرِيَا، وَبَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، شَتَانِ بَيْنَ مَنْ أَوْبَقُوا أَنْفُسَهُمْ وَدَسَوْهَا وَأَهْلَكُوهَا، وَبَيْنَ مَنْ أَعْتَقُوا أَنْفُسَهُمْ وَزَكَّوْهَا وَأَنْقَذُوهَا. نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ.﴾

٢٦- الحث على التذكر والتأمل في آيات الله ودلائل وحدانيته، والاعتبار ومعرفة

البون الواسع بين الفريقين وسلوك طريق المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٣٠).

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٢٦﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرْثُكَ إِلَّا بَشَرًا
مِثْلَنَا وَمَا نَرْثُكَ أَتَمَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئَارِنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ
نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ٢٧﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ يَدَيْنَا مِّن رَّحْمَةٍ مِّنْ عِنْدِي فَقُمْتُمْ
عَلَيْكُمْ أَتَلْزَمُكُمْ مَّا هُوَ وَأَنْتُمْ لَهَا كَاذِبُونَ ٢٨﴾ وَيَتَقَوَّمُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِن آجِرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا
بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُّلتَقُوا رَبَّهُمْ وَلَنُكْفِيَنَّ أَرْكَكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ٢٩﴾ وَيَتَقَوَّمُ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ
أَنبِيَائِهِمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٣٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ
وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ
الظَّالِمِينَ ٣١﴾ قَالُوا يَنْتُوخُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا قَدَدْنَا إِن كُنتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ تَصْغِيرُ إِن أَرَدْتُ أَنْ
أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَنُفِثَ قُلُوبُنَا
أَفَنُفِثَ فَعَلْنَا لِحَرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ وَمِمَّا يَنْصُرُونِ ٣٥﴾

قص الله تعالى في هذه الآيات وما بعدها أنباء عدد من الرسل مع أمهم، وما لقيه
كثير منهم من الأذى والتكذيب من أمهم، ومن ثم إنجاء الله لرسله، وإهلاك المكذبين؛
تحذيرًا للمكذبين من قومه ﷺ، وتسليّة له، وتثبيتًا لفؤاده، وموعظة وذكرى للمؤمنين؛
كما قال الله تعالى في آخر السورة: ﴿وَكَلَّا نَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ
وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٣٠﴾ [هود: ١٢٠].

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٢٦﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾؛ اللام لام القسم لقسم مقدر، و«قد» حرف
تحقيق، أي: ولقد بعثنا نوحًا رسولًا منا إلى قومه؛ لما انحرفوا عن فطرة التوحيد التي
فطر الله الناس عليها، وأشركوا بالله وعبدوا الأصنام، وهو أول رسول بعثه الله إلى أهل
الأرض.

﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾؛ قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمة: ﴿إِنِّي﴾ بكسر الهمزة
على الابتداء، وقرأ الباقون: ﴿أَنِّي﴾ بفتح الهمزة على تقدير حرف جر، وهو الباء؛

للملابسة.

والمعنى: فقال: إني لكم نذير مبين، أو قائلًا: إني لكم نذير مبين، كما قال تعالى: ﴿وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ﴾ [الحجر: ٨٩].
والنذير: المنذر المحذر، والمخوف من عذاب الله تعالى، كما قال ﷺ: «أنا النذير العريان» (١).

﴿مبين﴾، أي: بين: ظاهر النذارة لكم إن أنتم عبدتم غير الله.
﴿أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ تفسير للإرسال والإنذار، أي: بآلا تعبدوا إلا الله، و﴿إلا﴾ أداة حصر، أي: أخلصوا العبادة لله وحده، واتركوا كل ما يعبد من دون الله؛ كما قال تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [نوح: ٢-٣].
﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ تعليل للنهي، أي: لأنني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي: إن استمررتم على عبادة غير الله؛ ففي الدنيا عذاب الطوفان، وفي الآخرة عذاب النار.

و﴿أليم﴾ صفة لـ ﴿يوم﴾، ووصف ﴿يوم﴾ بأنه ﴿أليم﴾؛ لشدة العذاب الواقع فيه؛ كما قال تعالى في سورة نوح: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [نوح: ١].

قوله تعالى: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرْنَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن يُكْفِرُوا مِن قَوْمِهِمْ وَمَا نَرْنَكَ إِلَّا كَذِيبٌ﴾ [٢٧].

قوله: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ﴾، أي: السادة والكبراء الذين كفروا من قومه.

﴿مَا نَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرْنَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَن يُكْفِرُوا مِن قَوْمِهِمْ وَمَا نَرْنَكَ إِلَّا كَذِيبٌ﴾
«ما» في الموضعين: نافية، و«إلا» في الموضعين: للحصر، أي: ما نعتبرك إلا بشرًا

(١) أخرجه البخاري في الرقاق ٦٤٨٢، ومسلم في الفضائل ٢٢٨٣- من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

مثلنا، لا مزية لك علينا، أي: لست بملك، فكيف أوحى إليك من دوننا؟ والحجة إنها قامت عليهم بكونه بشراً؛ إذ لو كان ملكاً لما استطاعوا الأخذ عنه؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيشُونَ ﴿٩﴾﴾ [الأنعام: ٨-٩].

﴿وَمَا زَنَّاكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنَّا﴾، أي: وما نشاهدك اتبعك إلا الذين هم الأقلون شرفاً وقدرًا منا، أي: إلا الأراذل والضعفاء من الناس، وما علموا أن أتباع الرسل هم الأكرمون، وأن مخالفهم هم الأردلون؛ إذ لا أذل ولا أحقر ممن خالف أمر الله، ولا أكرم ممن اتقى الله، وصدق الله العظيم: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُ﴾ [الحجرات: ١٣]. ولا يضير الحق كون أتباعه هم الضعفاء، كما لا يضره إعراض أهل الترف والأغنياء؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾﴾ [سبأ: ٣٤-٣٥].

وكفى الضعفاء شرفاً وفخراً أنهم أسرع وأقرب لقبول الحق، وهم أتباع الرسل؛ كما قال هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن صفات النبي ﷺ قال له: «أشرف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل»^(١).

﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ قرأ أبو عمرو: «بادئ» بالهمز، مشتق من «البداء»، وهو أول الشيء. وقرأ الباقون بغير همز: ﴿بَادِي﴾، مشتق من «بدا» المقصور، إذا ظهر، أي: ظاهر الرأي.

والمعنى، أي: الذين اتبعوك أول وهلة بمجرد ما دعوتهم، من غير روية ولا تفكر، وبناءً على ظاهر الأمر، دون تأمل في باطنه وعواقبه، والمقصود: أنهم في اتباعهم لك ليسوا على بصيرة من أمرهم.

﴿وَمَا زَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ﴾؛ الفضل: الزيادة، أي: وما نرى لكم علينا من فضل وزيادة في شرف ولا مال ولا حال لما دخلتم دينكم هذا، أي: لستم أفضل منا في

(١) أخرجه البخاري في بدء الوحي (٧)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٧٣) من حديث ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهم.

شيء فننقاد لكم ونتبعكم، وما نرى لكم علينا من فضل فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة والسعادة في الدار الآخرة إذا صرتم إليها.

نعم، هم لا يرون فضله عليه السلام وأتباعه عليهم؛ لعمى أبصارهم وبصائرهم، وصمم آذانهم عن رؤية الحق ومعرفته وسماعه؛ كما قال تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ١٧١).

وقد قيل:

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم (١)
وقال الآخر:

ومن يك ذا فم مريض يجد مرًا به الماء الزلالا (٢)
وقد عللوا اعتراضهم على نوح عليه السلام وأتباعه بما لا يستقيم أن يكون علة؛ من كونه بشرًا مثلهم، ومن كون أتباعه هم الضعفاء، وزعمهم أنه هو وأتباعه لا فضل لهم عليهم؛ ليخلصوا إلى قولهم:

﴿بَلْ نَقْضُكُم كَذِبِينَ﴾؛ «بل» للإبطال، أي: بل نعلم أنك كاذب في دعواك الرسالة، وهم كاذبون في تصديقهم واتباعهم لك.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ يَنْبَغٍ مِنْ رَبِّي وَءَانِنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنزِلْكُمْ مَوَاطِنَ هُنَا وَهَٰؤُلَاءِ كَذِبُونَ﴾ (٢٨).

قوله: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ﴾، أي: أخبروني، والاستفهام تقرير.

﴿إِنْ كُنْتُ﴾ فيما أدعوكم إليه.

﴿عَلَىٰ يَنْبَغٍ﴾، أي: على بصيرة ويقين وبرهان، وحجة ظاهرة، وأمر جلي، ونبوة صادقة.

﴿مِنْ رَبِّي﴾ أرسلني بها إليكم.

﴿وَءَانِنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ﴾، أي: وأعطاني رحمة من عنده، وهي النبوة والرسالة التي

(١) البيت للبوصيري. انظر: «ديوانه» (ص ٢٤٧).

(٢) البيت للممتني. انظر: «ديوانه» (ص ١٨٣).

هي رحمة لي ولكم، وبها هداي ووفقني للإيمان به وطاعته.
 وفي قوله: ﴿وَأَنْتَ بِنَاصِيَةٍ رَّحِمَةٍ مِّنْ عِنْدِهِ﴾ دلالة على عظمة هذه الرحمة؛ لأنها من عند الله،
 أي: منه عز وجل، والاعتناء بها وبمن أوتيتها، وهو نوح عليه السلام.
 ﴿فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ قرأ حفص عن عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿فَعُمِّيَتْ﴾،
 بضم العين وتشديد الميم، وقرأ الباقون: «فَعُمِّيَتْ»، بفتح العين وتخفيف الميم.
 والمعنى: فخفيت عليكم هذه البينة فلم تهتدوا إليها، بل بادرتم بتكذيبها وردّها.
 ﴿أَنْزَلْنَاهُمْ عَلَيْهَا﴾، أي: أنزلناكم إياها ونكرهكم على قبولها؟ والاستفهام: للإنكار
 والنفي، أي: لا نلزمكم إياها ولا نكرهكم على قبولها، وليس ذلك إلينا ولا بمقدورنا.
 ﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ﴾، أي: والحال أنكم لها كارهون، أي: لها مبغضون، كما قال
 تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وفي الآية تعريض بأنهم لو تأملوا تأملاً بريئاً من الكراهية والعداوة لعلموا صدق
 دعوته، وترغب لهم في إعادة التأمل في ذلك، وليس فيه معذرتهم، وتبرير ما هم عليه
 من المخالفة، ولا ترك تكرار دعوتهم.

قوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَإِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ
 ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُّكْتَفَوْنَ بِهِمْ وَلَكَفِّي أَرْكَكُمْ قَوْمًا يَّجْهَلُونَ﴾ (٤١).

لما ذكر أنه لا يلزمهم ولا يكرههم على الإيمان بما جاءهم به؛ وجههم إلى النظر في
 أنه لم يسألهم ما لا في دعوته إياهم، فيستقلون ذلك، أو يتهمون به بطلب النفع الدنيوي.
 قوله: ﴿وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَإِن أَجْرِي﴾؛ أعاد الخطاب لهم بقوله: ﴿وَيَقَوْمٍ﴾؛
 لاستمالة قلوبهم.

والمعنى: لا أسألكم على إبلاغكم رسالة ربي ونصحي لكم: ﴿مَا لَإِن﴾، أي: أجراً،
 فتستقلون ذلك المغم؛ كما قال تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠،
 القلم: ٤٦].

﴿إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾؛ «إن»: نافية بمعنى «ما»، و«إلا»: أداة حصر، أي: ما أجري
 إلا على الله وحده.

﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، أي: ولست بطارد الذين آمنوا، ولا ينبغي لي ذلك، ولا يليق بي، وكأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين ويبعدهم عن مجلسه؛ ترفعا وتعاضما منهم أن يجلسوا معهم، وتحقيرا لهم، كما يوحي به قولهم قبل هذا: ﴿وَمَا زِلْنَاكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنَّا بِإِلَهِهِمْ﴾، وقوله بعد ذلك: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ [هود: ٣١].

وهكذا طلب كبراء قريش من نبينا محمد ﷺ أن يطرد الضعفاء؛ حتى لا يجلسوا معهم، فأنزل الله تعالى قوله: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢].

وكما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣].

﴿إِنَّهُمْ مُلْكُوا رَبِّهِمْ﴾ الجملة في موضع التعليل للنفي في قوله: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، أي: إنهم ملاقوا ربهم، فمحاسبهم ومثيبهم على إيمانهم، ومتقم من يطردهم. ﴿وَلَكِن كَفِيَ زَكْرُكُمْ قَوْمًا يَّجْهَلُونَ﴾ [٣٩] في احتقاركم لهم، وطلبكم مني طردهم، وردكم الحق؛ بسبب كونهم أتباعه، مع أنهم أكرم منكم عند الله. قوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمٌ مِّنْ يَّصْرُفِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَفْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [٣٠].

قوله: ﴿وَيَقَوْمٌ مِّنْ يَّصْرُفِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَفْتُمْ﴾، أي: من يمنعي من الله وينجيني من عذابه إن طردت هؤلاء المؤمنين، أي: إن طردهم موجب لغضب الله تعالى وعذابه، والاستفهام للإنكار والنفي، أي: لا أحد ينصري من الله إن طردهم.

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾؛ قرأ حفص عن عاصم: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بتخفيف الذال وحذف إحدى التاءين، وقرأ الباقون: «تذكرون» بالتشديد، وأصلها: «تذكرون»، فأبدلت التاء ذالا وأدغمت في الأخرى.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ

لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾.

قوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾؛ الواو: عاطفة، أي: ولا أقول لكم أني أملك خزائن الله؛ فخزائنه عز وجل بيده، ليس عندي منها شيء.

و«خزائن»: جمع خزانة بكسر الخاء، وهي في الأصل: الوعاء الذين يخزن فيه، أي: يجمع فيه المال، من بيت أو صندوق أو مشكاة أو غير ذلك؛ حفاظاً عليه من الضياع.

﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾، أي: ولا أقول لكم إنني أعلم الغيب؛ فعلم الغيب عند الله تعالى؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩].

﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ من الملائكة، بل أنا بشر مثلكم؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدٌ﴾ [الكهف: ١١٠، فصلت: ٦].

وكما حكى الله تعالى عن رسله عليهم السلام قولهم: ﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [إبراهيم: ١١].

﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾؛ الازدراء: الاحتقار والانتقاص، وهو عمل قلبي، أي: ولا أقول للذين تزدرونهم وتحقرونهم، ممن اتبعوني من الضعفاء، بوصفكم لهم أنهم أراذلكم، وأنهم اتبعوني من غير روية، بناءً على ظاهر الرأي، دون تأمل في باطنه وعواقبه. وأضاف الازدراء إلى الأعين؛ لأن الازدراء ينشأ غالباً عن مشاهدة الصفات الحقيرة عند الناظر، ونظيره قوله تعالى: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ﴾ [الأعراف: ١١٦]، أي: خيلوا إلى أعين الناس وأبصارهم بسحرهم أن ما ألقوه من حباهم وعصيتهم حيّات حقيقية تسعى، الأمر الذي أثر على عقولهم وأخافهم؛ ولهذا قال: ﴿وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ﴾.

﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾، أي: لن يعطيهم الله خيراً كما تعتقدون في ازدرائكم لهم، وفي هذا إبطال لقولهم: ﴿وَمَا زِلْنَاكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّئِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾، والذي يوحى بأنهم استدلوا بضعفهم وفقرهم الحاصل على ما عند الله لهم في المستقبل، ونظروا إلى الجانب الجسماني المادي فقط، ونسوا الجانب الأهم

والأعظم؛ وهو جانب الإيمان والتقوى، وزكاء النفوس وطهارتها.
والمقصود أن ضعفهم وفقرهم ليس بحائل بينهم وبين حصول الخير والفضل لهم
من الله في الدنيا والآخرة، بل قد يكونوا هم الأجدرون بالخير من الله؛ لأن أكرم الخلق
عند الله أتقاهم؛ ولهذا قال بعده:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾؛ هذا تعليل لنفي أن يقول: ﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾.

أي: الله أعلم بالذي في أنفسهم، من صدق الإيمان أو عدمه، فإن كانوا صادقين في
إيمانهم فلهم الخير كل الخير من الله دونكم، وإن كانوا غير ذلك فأمرهم إلى الله، ولستم
أنتم ولا أنا وكلاء عليهم، وفي هذا تبيس منه لقومه أن يطرد الضعفاء أو يمقتهم،
وتنبه لهم على غلطهم في قولهم: ﴿وَمَا زَلَّيْ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ﴾.

﴿إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٣١)؛ تعليل لعدم قوله شيئاً مما ذكر، واللام: للتوكيد.
﴿إِذَا﴾ حرف جزاء، أي: إني إذا لمن الظالمين الذين بلغوا الغاية في الظلم إن قلت لكم
شيئاً مما تقدم؛ من امتلاكي خزائن الله، أو علمي الغيب، أو أني ملك، أو نفيت خير الله
عن هؤلاء الذين تزدرونهم.

وقد أكد هذا التعليل بثلاث مؤكدات: «إن»، ولام الابتداء، وحرف الجزاء.
وفيه تعريض بظلم قومه في وصفهم الذين آمنوا من الضعفاء بالأراذل، وسلب
الفضل عنهم وازدراءهم.

والمقصود: إني لا أدعي رتبة فوق رتبتي، ولا منزلة فوق منزلتي التي أنزلني الله
بها، ولا أدعي ما ليس بمقدوري، ولا أحكم على ما في نفوس الناس؛ فذلك إلى الله
تعالى، وليس لي إلا الظاهر منهم.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَنْفُخُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ﴾ (٣٢) قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين (٣٣) ولا يفعلكم نصحى إن أردت أن
أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون (٣٤).

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَنْفُخُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ﴾ (٣٢).

لما لم يستطيعوا رد ما جاء به عليه السلام من الحق بأدنى شبهة؛ عدلوا إلى المكابرة والعناد باستعجال العذاب، مما ليس بمقدوره، فبين أن ذلك إلى الله تعالى الذي لا يعجزه شيء، وإرادته نافذة فيهم، وإليه رجوعهم.

قوله: ﴿قَالُوا يَنْتَهِ قَدْ جَدَلْنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا﴾، أي: قد حاجبتنا وأكثرت حاجتنا، وأطلت في ذلك ونوعته.

﴿فَأَيْنَا بِمَا نَعُدُّنَا﴾، أي: عجل لنا الذي تعدنا به من العذاب؛ كما قال كفار قريش: ﴿رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَانًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ [ص: ١٦]، وكما قالوا: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَاهُوْا الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [الأفقال: ٣٢].
﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في دعوتك ووعيدك لنا.

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ﴾؛ «إنما»: كافة ومكفوفة، أي: إنما يأتيكم بالعذاب الله وحده، إذا اقتضت مشيئته وحكمته أن ينزله بكم ويعجله لكم فعل ذلك.
﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ الله، ولا مفلتين من عذابه، فهو واقع بكم لا محالة.
﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي﴾، أي: ولا ينفعكم نصحي لكم، وإبلاغي إياكم، وإخلاصي في دعوتكم.

﴿إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ﴾؛ «أن» والفعل «أنصح» في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «أردت»، أي: إن أردت النصح لكم، كما هو الحاصل مني.

﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾، أي: إن كان الله يريد - قدرًا وكونًا - إغواءكم.
والمعني: أي شيء يجدي عليكم نصحي لكم وإبلاغي إياكم، مهما أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد - قدرًا - إغواءكم؛ بسبب ردكم الحق، وإرادته عز وجل غالبية.
﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾: خالقكم ومالككم والمتصرف فيكم، يفعل بكم ما يشاء، ويحكم فيكم ما يريد.

﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾، أي: وإليه وحده تردون يوم القيامة، فيحاسبكم ويجازيكم بأعمالكم.

قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّا بِرِئْءٍ مِمَّا

تُجَرِّمُونَ ﴿٣٥﴾ .

قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾؛ «أم»: هي المنقطعة التي بمعنى: «بل»، وهمزة الاستفهام الإنكاري، أي: بل أيقولون افتراه؟ أي: أيقول هؤلاء المكذبون لك يا نوح: ﴿افْتَرَيْنَاهُ﴾؟ أي: اخترق ما جاء به وما يدعو إليه من تلقاء نفسه، ونسبه كذباً إلى الله. ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي﴾، أي: إن اخترقته فعليّ ذنبي وإثمِي، وقدم الخبر «عليّ» للقصر، أي: إجرامي عليّ لا عليكم، فلماذا تُكثرون عليّ في ذلك كأن تبعته عليكم؟ ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجَرِّمُونَ﴾، أي: من الذي تجرمون وتذنبون؛ من تكذيبكم ما جئكم به من الحق، واتهامكم إياي بافترائه، وغير ذلك.

ويحتمل أن تكون الآية معترضة في قصة قوم نوح عليه السلام، فيها تأكيد وتقرير لشأنها، وهي تأكيد لقوله تعالى في أول السورة: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ﴾ [هود: ١٣]، والضمائر فيها ترجع إلى نبينا محمد ﷺ وكفار مكة؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْنَاهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الأحقاف: ٨].

والأول أظهر من وجهين:

الأول: أن السياق كله في ذكر قصة نوح عليه السلام.

والثاني: أن التعبير بالإجرام فيه من الشدة ما يجعله أنسب لما عليه نوح عليه السلام من الشدة، وخاصة في الدعاء على الظالمين والكافرين من قومه؛ كما في قوله: ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ [نوح: ٢٤]، وقوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦]، بخلاف حال نبينا ﷺ الذي كان يقول: «رب اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلمون»^(١). وهذا واضح من خلال التأمل في آية سورة هود هذه وآية سورة الأحقاف.

(١) أخرجه البخاري في استتابة المرتدين ٦٩٢٩، ومسلم في الجهاد والسير ١٧٩٢، وابن ماجه في الفتن ٤٠٢٥ - من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

الفوائد والأحكام:

١- إثبات رسالة نوح عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢٥) الآيات.

٢- تسلية النبي ﷺ وتثبيت قلبه، وتحذير المكذبين من قومه، وموعظة المؤمنين وتذكيرهم بذكر قصص الأنبياء، وما حصل لهم من التكذيب والأذى من أقوامهم، ومن ثم إنجاء الله لأنبيائه وأتباعهم، وإهلاك المكذبين.

٣- أن الحكمة من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام: الإنذار والنهي عن عبادة غير الله، والتحذير للمشركين من عذاب يوم القيامة، والدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده، والبشارة للمؤمنين الموحدين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ (٢٥) أَن لَّا نَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (٢٦) ومفهوم هذا الإنذار والنهي والتحذير: الدعوة إلى عبادة الله وحده، والبشارة للمؤمنين.

٤- إثبات يوم القيامة وعذابه وأهواله؛ لقوله تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

٥- رد الملائ الذين كفروا من قوم نوح عليه السلام لرسالته، وتكذيبهم له، واعتراضهم على دعوته من وجوه لا تصلح للاعتراض، بل تدل على سفههم، وهي: كونه بشراً مثلهم، وكون أتباعه هم الضعفاء، وعدم فضله وأتباعه عليهم في المظاهر الدنيوية؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرْنَكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرْنَكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ (٢٧).

٦- نعمة الله وتعالى السابغة على الناس: بجعل الرسل بشراً مثلهم يأخذون عنهم ويفهمون منهم؛ إذ لو كانوا ملائكة ما استطاعوا الأخذ عنهم، مما يدل على حكمته عز وجل البالغة، وجهل أعداء الرسل المعترضين على كونهم بشراً، وصدق الله العظيم: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

٧- أن أتباع الرسل - غالباً - هم الضعفاء والفقراء، وأعداءهم هم الكبراء والأغنياء بسبب ما هم عليه من الرياسات والمناصب والغنى؛ كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ﴾ (٦).

أَن رَّاهُ اسْتَغْفَى ﴿٧﴾ [العلق: ٦-٧].

٨- احتقار المكذبين من قوم نوح لمن آمن به من الضعفاء والفقراء، وازدراؤهم لهم، ووصفهم بالأراذل، وتسفيههم لرأيهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَزَّلَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكَ الْبَايِعَاتِ﴾، وقوله: ﴿لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾، وما علموا أن هؤلاء الضعفاء بإيمانهم صاروا هم الأكرمين الأرشددين رأياً، فصار ضعفهم وفقرهم سبباً للذل والخضوع لله تعالى والقرب منه، بينما صار غنى أولئك المكذبين ومناصبهم سبباً لطغيانهم وكفرهم وبعدهم عن الله تعالى.

٩- لا عيب على المرء إذا ظهر له الحق وتبين أن يبادر لقبوله والأخذ به واتباعه، بل هذا هو الواجب عليه، ولا أحق ولا أظهر ولا أبين مما جاءت به الرسل من عند الله عز وجل، قال ﷺ: «وما دعوت أحد إلى الإسلام إلا كانت له كبوة، غير أبي بكر؛ فإنه لم يتلعثم»^(١)، أي: لم يتردد ولم يترؤ؛ لأنه رأى أمراً جليلاً واضحاً ظاهراً، فبادر إليه وسارع؛ ولهذا سمي «الصديق» رضي الله عنه.

١٠- قصور نظر هؤلاء المكذبين؛ حيث ظنوا أن الضعف والفقر عيب ونقص يوجب احتقار من ابتلي به، وأن الفضل بين الناس يقاس بالأموال الدنيوية، فاحتقروا المؤمنين؛ لأجل ضعفهم وفقرهم، ونفوا فضلهم عليهم معتدّين بما هم عليه من حظوظ الدنيا الفانية؛ لقولهم: ﴿إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَكُمْ﴾، وقولهم: ﴿وَمَا نَزَّلَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾.

١١- أن نوحاً عليه السلام على بينة ووحى ويقين صادق من ربه، لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي﴾.

١٢- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لنوح عليه السلام ولرسله وأتباعهم على الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿مَنْ رَبِّي﴾.

١٣- أن إيتاء نوح الرسالة رحمة من عند الله تعالى له ولقومه، وبخاصة من آمن منهم به؛ لقوله عليه السلام اعترافاً بهذه النعمة العظيمة: ﴿وَأَنْتَ رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِ﴾.

(١) ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٢٥٠/٤.

١٤ - رحمة الله تعالى للناس بإرسال الرسل؛ كما قال عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

١٥ - أن الحق قد يخفى بسبب مقابله بالكذب والرد والعناد، وإن كان بيننا جلياً واضحاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمُ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الأنعام: ١١٠].

١٦ - أن الرسل ليس إليهم ولا بمقدورهم إلزام أقوامهم قبول ما جاؤوهم به مع كراهتهم لذلك؛ لقوله تعالى: ﴿أَنزِلْ مُكُتِّمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ﴾.

١٧ - كراهية كثير من قوم نوح لما جاءهم به من الحق، وهذا حال كثير من الخلق، فلا يُغتر بذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣].

١٨ - أن الرسل عليهم السلام لا يسألون أقوامهم ما لا وأجراً على إبلاغهم رسالات الله؛ لقول نوح عليه السلام: ﴿وَيَقُولُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا﴾.

١٩ - أن أجر الرسل عليهم السلام وثوابهم ليس على أمتهم، وإنما هو على الله عز وجل وحده؛ لقوله: ﴿إِنَّا أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾.

٢٠ - طلب المكذبين من نوح عليه السلام طرد المؤمنين؛ لمفهوم قوله: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

٢١ - إعلان نوح عليه السلام لقومه أنه لن يطرد الذين آمنوا، أي: لن يفعل ذلك، ولا يجوز له ولا يليق به؛ لأنهم ملاقو ربهم ومثيبيهم على إيمانهم، ومحاسب ومجاز من يطردهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْكُؤَارِبِهِمْ﴾.

٢٢ - إثبات لقاء الله تعالى وحسابه للخلائق ومجازاتهم بأعمالهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مُلْكُؤَارِبِهِمْ﴾.

٢٣ - جهل المكذبين من قوم نوح عليه السلام في احتقارهم للذين آمنوا به، وطلبهم منه طردهم. وردهم الحق؛ بسبب اتباع هؤلاء المؤمنين له، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنَكِيدَنَّ أَرْكَكُمْ قَوْمًا يَّجْهَلُونَ﴾.

٢٤- تأكيد نوح عليه السلام عدم طرده للمؤمنين، ببيان أنه لا ناصر له من الله يدفع عنه عذاب الله إن هو طردهم؛ لقوله: ﴿وَيَقْوِمُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾.

٢٥- تحريم طرد المؤمنين من الضعفاء والفقراء من مجالس الذكر، وحرمانهم من الخير، ووجوب الإفصاح لهم كغيرهم ممن يرغب في هذه المجالس، بل والعناية بهم.

٢٦- إنكار نوح عليه السلام على قومه وتوبيخه لهم عدم تذكرهم واتعاظهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾، وفيه حث لهم على التذكر، وهو واجب على كل عاقل.

٢٧- نفي نوح عليه السلام أن يدعي رتبة فوق رتبته، أو منزلة فوق منزلته؛ من دعوى امتلاك خزائن الله، أو علم الغيب، أو أنه ملك، أو نفي خير الله عن الذين يزدرونهم من المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

٢٨- اختصاص الله عز وجل وحده بملك خزائن السموات والأرض، وبعلم الغيب، وبإيتاء الخير لمن شاء من عباده، وبعلم ما في النفوس من صدق الإيمان وعدمه، وغير ذلك.

٢٩- أن النبي ﷺ وغيره من الرسل لا يعلمون الغيب؛ لأن علم الغيب مما اختص الله تعالى به، لا يعلمه ملك مقرب، ولا نبي مرسل، إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه، كما قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الن: ٢٦-٢٧].

٣٠- رد نوح عليه السلام على المكذبين له في احتقارهم أتباعه المؤمنين، وعدم معرفتهم فضلهم، وبراءته من نفي خير الله عنهم، والحكم على ما في أنفسهم من صدق الإيمان وعدمه؛ لقوله عليه السلام: ﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾.

٣١- إقراره عليه السلام على نفسه أنه من الظالمين إن هو ادعى شيئاً مما ذكر؛ من

القول بامتلاكه خزائن الله، أو علم الغيب، أو أنه ملك، أو نفي خير الله عن مَنْ آمَن من الضعفاء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِّي إِذْ أَلَمْتُ الظَّالِمِينَ﴾.

٣٢- الرد على الذين يغفلون بالرسول، ويزعمون أنهم يعلمون الغيب.

٣٣- سأم قوم نوح عليه السلام من محاجته ودعوته ونصحه لهم، وطلبهم منه تعجيل عذابهم؛ جهلاً منهم، واستبعاداً له، وتكذيباً به؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَأُنْبِئُكَ بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾. ولهذا دعا عليه السلام عليهم فقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ﴾ [القمر: ١٠].

٣٤- كثرة مجادلة نوح عليه السلام، ومحاجته لقومه، وتنويعه أساليب الدعوة؛ لعل الله يهديهم، واستمراره في ذلك مع طول لبثه فيهم؛ لقولهم: ﴿قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا﴾، والحق ما شهدت به الأعداء.

٣٥- إخبار نوح عليه السلام لقومه أنه إنما يأتيهم بالعذاب الله عز وجل إن شاء إتيانهم به، وأنهم لا يعجزونه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾.

٣٦- إثبات المشيئة والإرادة الكونية لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ شَاءَ﴾، وقوله: ﴿يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾.

٣٧- إخباره عليه السلام أن إبلاغه لهم ونصحه إياهم لن ينفعهم مهما بلغ، إذا كان الله يريد كوناً وقدراً إغواءهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾.

٣٨- إثبات الإرادة للإنسان لقول نوح عليه السلام: ﴿إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ﴾، وفي هذا رد على الجبرية.

٣٩- أن من قدر الله تعالى - كوناً - غوايته وضلاله، فلا سبيل إلى رشده وهدايته.

٤٠- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ رَبُّكُمْ﴾.

٤١- رجوع الخلائق كلهم إلى الله تعالى للحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَالِيَهُ

تُرْجَعُونَ ﴿٤٢﴾.

٤٢- زعم قوم نوح عليه السلام أنه افترى ما جاءهم به وما يدعو إليه من تلقاء نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾، ويحتمل أن المراد: كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه افترى القرآن من تلقاء نفسه.

٤٣- التنازل مع الخصم بقصد إفحامه؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ، فَعَلَىٰ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْحَرُمُونَ﴾، أي: إن كنت افتريته فذنبني وإثمي علي لا عليكم، فلم تُكثرون علي في ذلك؟

٤٤- أنه عليه السلام بريء من إجماع قومه؛ لأنه بلغهم رسالة ربه، ونصح لهم، وحذرهم وأنذرهم، وأقام الحجة عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَجْحَرُمُونَ﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٣٦) ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ (٣٧) ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ (٣٨) ﴿فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ (٣٩) ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنٌ وَمَأْوَاهُ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٤٠).

قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾.

ذكر عز وجل أنه أرسل نوحًا إلى قومه، فأنذرهم ونهاهم عن عبادة غير الله، وخوفهم عذاب الله وتكذيبهم له، ومحاورته لهم، وإصرارهم على التكذيب، واستعجالهم العذاب، ثم أوحى إليه - تسليّة له، وتهديدًا لقومه - أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وأذنه بقرب عذابهم.

قوله: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ﴾؛ الواو: استئنافية، وبنى الفعل «أوحى» لما لم يسمّ فاعله؛ لأن الموحى معلوم، وهو الله عز وجل، أي: وأوحينا إلى نوح، أي: أعلمناه بوحي منا.

﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾؛ «أن»: حرف توكيد ونصب، واسمها ضمير الشأن، و«إلا»: أداة حصر، أي: أنه لن يؤمن من قومك إلا الذي قد آمن منهم، وهم القليل؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠].

﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾، أي: فلا تحزن، ولا تبال بالذي كانوا يفعلونه من التكذيب والكفر والعناد، ولا تأس على ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ (٣٧).

أعلم الله عز وجل نوحًا أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، ونهاه عن الابتئاس بفعلهم مع شدة إجرامهم، وذلك مؤذن بأن الله قد مقتهم، وسيحق عذابه عليهم؛

انتصاراً لنبية نوح عليه السلام؛ ولهذا أعقب ذلك بأمره بصنع الفلك؛ تهيئةً لنجاته ونجاة من آمن به من الغرق.

قوله: ﴿وَأَصْنَعُ الْفُلَ﴾ معطوف على جملة: ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾، أي: لا تبتئس واصنع السفينة.

﴿بِأَعْيُنِنَا﴾؛ الباء للملابسة، أي: بمرأى منا وبحفظنا.

﴿وَوَحَيْنَا﴾، أي: وبوحينا إليك، وتعليمنا لك كيفية صنع الفلك.

﴿وَلَا تُخْطِئُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾، أي: ولا تكلمني في شأن الذين ظلموا، أي: لا تراجعني في إهلاكهم، ولا تسألني العفو أو التخفيف عنهم، وفي هذا إشارة لشدة سخطه عز وجل عليهم.

ولعله توطئة وتمهيد لنهي عن مخاطبته بشأن ابنه الكافر قبل أن يخطر بباله سؤال نجاته؛ حتى يكون الرد عليه حين السؤال ألطف.

﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾؛ تعليل للنهي قبله، أي: إنهم محكوم عليهم بالغرق بالطوفان، قد حق عليهم القول، ونفذ فيهم القدر، فلا سبيل إلى رده، كقوله تعالى: ﴿يَا بَرّهٖمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ [هود: ٧٦].

قوله تعالى: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُونَ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ [٣٨].

قوله: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلَ﴾، أي: السفينة؛ امتثالاً لأمر الله تعالى له بذلك.

﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ﴾؛ «كلما»: ظرف زمان مضمن معنى الشرط، أي: وكلما مر عليه كبراء من قومه ورأوا ما يصنع.

﴿سَخِرُوا مِنْهُ﴾، أي: استهزؤوا به في عمله وصنعه هذه السفينة في البر.

﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُونَ مِنَّا﴾ في صنع السفينة، وفي دعوتكم إلى توحيد الله، وتحذيركم من العذاب، وتوعدكم بالغرق.

﴿فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾، أي: فإننا نسخر منكم كما تسخرون منا؛ لسفه عقولكم، وجهلكم بالله وصفاته، وما يجب عليكم من إخلاص العبادة له، وردكم

الحق وتكذيبكم به، وإشراككم بالله، وتعريضكم أنفسكم للعذاب، واستبعادكم له، واستعجالكم به.

قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ (٣٦).

قوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ﴾؛ «سوف»: حرف استقبال، و«من»: اسم استفهام، أو اسم موصول، أي: فسوف تعلمون من الذي يأتيه في الدنيا. ﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾، أي: يذله ويهينه، أنحن أم أنتم؟ وقد علموا ذلك حين حل بهم العذاب والغرق.

﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ﴾، أي: ويقع عليه في الآخرة.

﴿عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾، أي: عذاب دائم مستمر أبداً، وهو عذاب النار؛ كما قال تعالى: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [البقرة: ١١٤، المائدة: ٤١].

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (٤٠).

قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾، أي: حتى إذا جاء أمرنا الكوني بنزول العذاب بهم، وإغراقهم بالطوفان.

﴿وَفَارَ التَّنُّورُ﴾، أي: ونبع الماء بقوة من التنور، وهو مكان النار، أي: صارت الأرض عيوناً تغور بالماء، حتى فار الماء من التناير، التي هي مكان النار وأبعد شيء عن الماء في العادة.

﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا﴾، أي: قلنا لنوح عليه السلام: احمل في السفينة.

﴿مِنْ كُلِّ﴾؛ قرأ حفص عن عاصم: ﴿كُلِّ﴾ بالتنوين، وقرأ الباقر وغير تنوين على الإضافة.

والتنوين في ﴿كُلِّ﴾ في قراءة حفص بدل من المضاف إليه، أي: من كل صنف من أصناف المخلوقات.

﴿زَوْجَيْنِ﴾ ذكر وأنثى؛ لتبقى مادة سائر الأجناس والأصناف.

﴿وَأَهْلَكَ﴾، أي: واحمل فيها أهلك، وهم أهل بيته وقرابته.

﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾؛ «إلا»: أداة حصر، و«مَنْ»: موصولة، أي: إلا الذي سبق عليه القول، أي: إلا الذي مضى عليه قول الله كونًا وقدّرًا بالكفر والهلاك؛ ومنهم ابنه «يَام» الذي انعزل وحده، وامرأة نوح؛ كما قال تعالى: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاهِلِينَ ﴿١٠﴾﴾ [التحریم: ١٠].

﴿وَمَنْ آمَنَ﴾، أي: واحمل فيها من آمن من قومك.

﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾؛ الواو: حالية، أي: والحال أنه ما آمن معه إلا قليل، أي: إلا نفر قليل، ونزر يسير، مع طول لبثه فيهم، ومقامه بينهم، وتنويعه أساليب الدعوة لهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾﴾ [العنكبوت: ١٤].

ولله في ذلك حكمة؛ كما قال تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْتَذَرُ ﴿٥﴾﴾ [القمر: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ مَنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴿١٣﴾﴾ [سبأ: ١٣]، وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴿٢٤﴾﴾ [ص: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١١٦﴾﴾ [الأنعام: ١١٦].

وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول لآدم: «أخرج بعث النار من ذريتك؛ من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين».

فعلى المربين والمصلحين والدعاة إلى الله تعالى بذل الجهد في الدعوة والإصلاح والتربية والتوجيه، وليحذروا أن يفت في عضدهم، أو يثبط عزائمهم، أو يحط من معنوياتهم كثرة المعرضين، وصدود الكثيرين؛ فالعبرة بالكيف لا بالكم، وها هو نوح عليه السلام - أحد أولي العزم من الرسل لبث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عامًا، وما آمن معه إلا قليل.

الفوائد والأحكام:

- ١- وحي الله تعالى إلى نوح عليه السلام، وإعلامه أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ﴾.
- ٢- إثبات علم الله تعالى الأزلي بالغيب وما يستقبل؛ مما سيكون، ومما لن يكون.
- ٣- تسلية نوح عليه السلام، وتثبيت قلبه، وتهديد قومه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾، أي: فلا تحزن ولا تبال بالذي كانوا يفعلون.
- ٤- أمر الله عز وجل لنوح عليه السلام بصنع السفينة؛ تهيئةً وسبباً حسيّاً لإنجائه ومن معه من الغرق؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَصْنَعِ الْفُلَ﴾.
- ٥- مشروعية فعل الأسباب؛ لأن الله أمر نوحاً عليه السلام بصنع السفينة سبباً حسيّاً للنجاة، مع قدرته عز وجل على إنجائه بدون ذلك.
- ٦- عناية الله تعالى بنوح عليه السلام، حيث أمره عز وجل بصنع الفلك بمرأى وحفظ منه سبحانه، ووحى وتعليم له كيف يصنعها؛ لقوله تعالى: ﴿بَاعْمُرْنَا وَوَحِّينَا﴾.
- ٧- شدة سخط الله تعالى على الظالمين المكذبين من قوم نوح، ونهيه له عن المراجعة بشأنهم أو الشفاعة فيهم، أو في تخفيف العذاب عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَخْطُبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾ (٣٧).
- ٨- حكم الله تعالى الكوني والقدرى - بإغراق قوم نوح؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ﴾.
- ٩- عدم قبول الشفاعة - حتى من الرسل - في الظالمين المكذبين، ولا يستثني من هذا إلا شفاعة نبينا محمد ﷺ في عمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه؛ لذوده عن النبي ﷺ، ودفاعه المشركين عنه، حيث يجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه (١).
- ١٠- صنع نوح عليه السلام السفينة؛ امتثالاً لأمر الله تعالى له؛ لقوله تعالى:

(١) أخرجه البخاري في المناقب ٣٨٨٥، ومسلم في الإبان ٢١٠- من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلَّ﴾.

١١- سخرية قومه منه في صنعه السفينة في البر، وفي دعوته لهم لعبادة الله وحده، وتوعده لهم بالغرق؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾.

١٢- سخرية نوح عليه السلام والمؤمنين معه من قومهم؛ مجازاة لهم على سخريتهم منه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾.

١٣- جواز السخرية بالكافرين مقابل سخريتهم بالمؤمنين، والجزاء من جنس العمل.

١٤- توعده نوح عليه السلام المكذبين من قومه بالعذاب المخزي لهم في الدنيا؛ وهو الطوفان، وبالعذاب الدائم في الآخرة؛ وهو عذاب النار؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾.

١٥- أن عذاب النار لا ينقطع؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾.

١٦- حلول أمر الله الكوني القدري بإغراق قوم نوح بالطوفان النازل من السماء والنابع من الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ﴾.

١٧- إثبات القدر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾، وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾.

١٨- أمر الله عز وجل لنوح عليه السلام أن يحمل في السفينة من كل صنف زوجين اثنين ذكراً وأنثى، وأهله إلا من سبق في علم الله كفرهم وهلاكهم، ومن آمن؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ﴾.

١٩- أن من سبق ومضى في علم الله وقدره كفره وهلاكه فلا سبيل إلى إيمانه ونجاته؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾.

٢٠- قلة المؤمنين مع نوح عليه السلام، مع طول لبثه في قومه، وتنويعه لهم أساليب الدعوة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾، وفي هذا درس للمربين

والمصلحين والدعاة إلى الله تعالى.

٢١- ينبغي عدم الاغترار بالكثرة؛ فأكثر الخلق غير مؤمنين، بل هم على ضلال. وقد قال بعض السلف: «لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين»^(١).

* * *

(١) سيأتي تخريجه.

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَمْرَتَهَا وَمُرسِنَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١١) ﴿وَهُيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ أَرَكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ (١٢) ﴿قَالَ سَتَدِينُنِي وَإِنَّ جِبْلِي يَقْضِي مِنِّي الْمَاءَ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ (١٣) ﴿وَقِيلَ يَتَاَرْضُ أَبْلىٰ مَاءُكَ وَنَسَمَاءُ أَقْبَلِي وَغِيصَ الْمَاءُ وَفُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (١٤) ﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي آتِيكَ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ (١٥) ﴿قَالَ يَنْتُحِ أَنْتَ أَهْلَكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَتَّبِعْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (١٦) ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَتِلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (١٧) ﴿قِيلَ يَنْتُحِ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١٨) ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَةَ لِلْمُنْفِقِينَ﴾ (١٩).

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَمْرَتَهَا وَمُرسِنَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١١).
قوله: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾، أي: وقال نوح عليه السلام لمن أمره الله أن يحملهم معه: ﴿ارْكَبُوا فِيهَا﴾، أي: اركبوا في السفينة.
﴿بِسْمِ اللَّهِ جَمْرَتَهَا وَمُرسِنَهَا﴾؛ قرأ حفص عن عاصم، وحزمة، والكسائي، وخلف: ﴿جَمْرَتَهَا﴾ بفتح الميم، مع إمالة الراء، وقرأ الباقون بضم الميم: «جُرْها». والباء في قوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ للملابسة، أي: قائلين بسم الله ﴿جَمْرَتَهَا﴾، أي: جريها على وجه الماء، ﴿وَمُرسِنَهَا﴾: منتهى سيرها ورسوها على الشاطئ، يقال: رسا إذا ثبت، ومنه سميت الجبال الراسيات.
والمعنى: بسم الله يكون جريها وسيرها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها ورسوها، أي: بسم الله يكون إجراؤها وإرساؤها، أي: بقدرته وأمره وعونه وتوفيقه.

﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾؛ الجملة مستأنفة؛ لبيان أن إنجاءهم بتسخير السفينة تجري بهم على وجه الماء هو بمغفرة الله تعالى لهم، ورحمته بهم، وفيها الإشارة إلى أن الله وعده

بنجاتهم، والاعتراف بنعمته وفضله عليهم؛ كما قال تعالى في سورة المؤمنون: ﴿فَإِذَا
 أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَكَ فَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٨) وَقُلْ رَبِّ أُنْزِلْنِي مُنْزَلًا
 مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ (٢٩) [المؤمنون ٢٩: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا
 وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَكَ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ (٣٠) لِّسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا
 اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ (٣١) وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
 لَمُنْقَلِبُونَ﴾ (٣٢) [الزخرف ١٤: ١٢].

وشرع أن يقول عند الركوب: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر
 لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر
 والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت
 الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر،
 وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في الأهل والولد». وفي الرجوع من السفر يزيد: «آيئون،
 تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (١).

فهو عز وجل غفور رحيم، وبمغفرته ورحمته ينجي المؤمنين، كما أنه عز وجل
 شديد العقاب للكافرين؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
 رَّحِيمٌ﴾ (١٣٧) [الأعراف: ١٦٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ
 رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١٦) [الرعد: ٦].

قوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَئُ
 أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ (٤٢).

قوله: ﴿وَهِيَ﴾، أي: السفينة، ﴿تَجْرِي بِهِمْ﴾، أي: بمن فيها، وهم نوح ومن حمل
 معه بأمر الله تعالى له.

﴿فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾؛ «الموج»: ما يرتفع من الماء على سطحه عند اضطرابه بسبب
 شدة الرياح، يقال: ماج البحر إذا اضطرب.

(١) أخرجه مسلم في الحج ١٣٤٢، وأبو داود في الجهاد ٢٥٩٩، والترمذي في الدعوات ٣٤٤٧ - من حديث ابن
 عمر رضي الله عنهما.

أي: وهي، أي: السفينة تجري بمن فيها وسط أمواج الماء التي تشبه الجبال في ارتفاعها وعظمتها، بأمر الله تعالى وحفظه وعنايته ومنتته؛ كما قال تعالى: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ۖ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفْرًا ۝١٤ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَكِّرٍ ۝١٥﴾ [القمر: ١٦: ١٣]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْجَارِيَةِ ۝١١ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِبَهَا أُولَٰئِكَ ۝١٢﴾ [الحاقة: ١٢: ١١].

﴿وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ﴾ «يام»؛ ليركب معه، وهو الابن الرابع لنوح فيما ذكر.
﴿وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ﴾ الجملة اعتراضية، أي: وكان ابنه في معزل، والمعزل: مكان الانعزال، أي: الانفراد، أي: وكان منعزلاً مبتعداً عن أبيه وعن المؤمنين؛ لأنه لم يؤمن، بل كان كافراً.

﴿يَبْنِي أَرْكَبَ مَعَنَا﴾، أي: قائلاً له، أو فقال له: ﴿يَبْنِي أَرْكَبَ مَعَنَا﴾، أي: في السفينة، أي: آمن واركب معنا في السفينة؛ ولهذا قال بعده: ﴿وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ﴾، أي: الهالكين المغرقين.

وقوله ﴿يَبْنِي﴾ بالتصغير؛ إظهاراً للشفقة عليه والرحمة له أن يموت على الكفر ويهلك مع من هلك، ولكن قدر الله غالب.

قوله تعالى: ﴿قَالَ سَتَاوَىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝١٣﴾.

قوله: ﴿قَالَ سَتَاوَىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾، أي: قال الابن، معتقداً بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، ومكذباً لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب السفينة: ﴿سَتَاوَىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ﴾، أي: سأقصد إلى جبل، فأصعد عليه وارتقي فوق قمته، ﴿يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾، أي: يمنعني ويحفظني من الماء، فلا أغرق.

﴿قال﴾ نوح عليه السلام: ﴿لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾، أي: لا شيء يعصم اليوم اليوم ﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾، أي: من قضائه وقدره وعذابه إذا نزل، لا جبل ولا غيره.

﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾؛ «إلا»: أداة استثناء، و«من»: موصولة، أي: إلا الذي رحمه الله

تعالى، فعصمه وحفظه برحمته، فلا عاصم إلا الله، ولا معصوم إلا من رحمه الله.
﴿وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ﴾، أي: بين نوح وابنه، ﴿فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ﴾، أي: فكان
ابنه من المغرقين، أي: في عداد المغرقين.
قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَتَّارُضْ اَبْلَعِي مَاءَكِ وَنَسَمَاءَ اَقْلَعِي وَغِيَضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ
عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ٤٤.

بعد ما التقى الماء على أمر قد قدر، وأنجى الله عز وجل نوحًا ومن معه في السفينة،
وأغرق أهل الأرض كلهم، أمر الأرض بابتلاع مائها، والسماء بالإقلاع عن المطر بعد
أن قضى الأمر؛ ليغيض الماء، وتعود الحياة إلى الأرض.
قوله: ﴿وَقِيلَ يَتَّارُضْ اَبْلَعِي مَاءَكِ﴾، أي: وقيل بعد ما أغرق الله تعالى أهل الأرض
إلا أصحاب السفينة.

وبني الفعل لما لم يسم فاعله؛ لأن القائل معلوم، وهو الله عز وجل.
﴿يَتَّارُضْ اَبْلَعِي مَاءَكِ﴾، أي: ابلعي ماءك الذي نبع وخرج منك، والذي نزل عليك
من السماء، أي: اشربه بسرعة.
وأضيف الماء إليها؛ لأن منه ما نبع منها، ولأن كله صائر إليها وداخل فيها؛ ما نبع
منها، وما نزل من السماء.

﴿وَنَسَمَاءَ اَقْلَعِي﴾، أي: أمسكي عن المطر.
﴿وَغِيَضَ الْمَاءِ﴾، أي: نقص ونضب الماء وشربته الأرض.
﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾، أي: وأتم الأمر، أي: وأتم الله أمره الكوني بهلاك المكذبين
وغرقهم، ونجاة نوح عليه السلام وأصحاب السفينة.
﴿وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾، أي: واستوت السفينة، أي: رست واستقرت على
الجودي، وهو جبل في العراق في أرض الموصل.

﴿وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، أي: وقيل لهؤلاء المكذبين المهلكين: ﴿بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ﴾، أي: قال الله لهم وحكم عليهم - لبلوغهم غاية الظلم؛ بسبب تكذيبهم
وكفرهم - بالبعد الملازم لهم ولجميع الظالمين، أي: البعد عن رحمة الله تعالى وعن كل

خير، ومن حكم عليه بالبعد فهو واقع في كل شر.

قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾ (٤٥).

قوله: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ﴾، أي: دعا نوح ربه.

﴿فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾ بيان للدعاء، أي: يا رب ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾.

قال ابن كثير (١): «هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق».

أي: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾، وقد وعدتني بنجاة أهلي بقولك: ﴿أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾.

ولعله لما حملته الشفقة ظن أن هذا الوعد لعموم أهله؛ من آمن ومن لم يؤمن، أو ظن أن ابنه لم يكن ممن سبق عليه القول بالكفر والغرق.

﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾، أي: الوعد الحق الثابت الذي لا يخلف؛ كما قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ [الروم: ٦].

﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ﴾، أي: وأنت أعدل الحاكمين حكماً، وأبلغهم حكمة.

وفي هذا تفويض من نوح عليه السلام لحكم الله تعالى وتسليم له.

وفي اقتصاره عليه السلام - وهو في مقام الدعاء - بالتعريض بالمطلوب دون

التصريح، مع الثناء على الله تعالى بقوله: ﴿رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ

الْحَاكِمِينَ﴾ دلالة على عظم أدبه مع ربه عز وجل، وتمام معرفته بعلم ربه بمطلوبه؛ كما قيل:

أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء

إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء (٢)

(١) في «تفسيره» ٢٥٨/٤.

(٢) البيتان لأمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» (ص ١٧).

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْفُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (٤٦).

قوله: ﴿قَالَ يَنْفُوحُ﴾، أي: قال الله له: يا نوح.

﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾، أي: ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم؛ لأنني إنما وعدتك نجاة من آمن من أهلك، دون من سبق عليه القول بالكفر والهلاك بالغرق؛ ولهذا قال:

﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ تعليل للنفي قبله.

قرأ الكسائي، ويعقوب: «عَمَلٌ» بكسر الميم وفتح اللام، و«غَيْرٌ» بنصب الراء، أي: إن ابنك عمل عملاً غير صالح، أي: كفر ولم يؤمن.

وقرأ الباقون: ﴿عَمَلٌ غَيْرٌ﴾، بفتح الميم ورفع اللام منونة ورفع الراء، أي: إن سؤالك ودعاءك إياي لنجاة ابنك وهو كافر عمل غير صالح، وغير لائق ولا مقبول؛ ولهذا قال:

﴿فَلَا تَسْتَلِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، قرأ أبو جعفر، ونافع، وابن كثير، وابن عامر: «تَسَالَنِي» بفتح اللام وتشديد النون، وقرأ الباقون بإسكان اللام وتخفيف النون: ﴿فَلَا تَسْتَلِنَ﴾.

و«مَا» في قوله: ﴿مَا لَيْسَ﴾ موصولة، أو نكرة موصوفة، أي: فلا تسألني الذي ليس لك به علم، أو شيئاً ليس لك به علم، أي: لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون خيراً أو غير ذلك.

﴿إِنِّي أَعْطُكَ﴾ بنهيي لك عن سؤالي ما ليس لك به علم؛ ﴿أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾، أي: كراهة أن تكون من الجاهلين، أو لئلا تكون من الجاهلين، والمراد بالجهل هنا ضد العلم؛ لمقابله لقوله: ﴿مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (٤٧).

لما بين عز وجل لنوح عليه السلام أن سؤاله نجاة ابنه عمل غير صالح، ونهاه عن

سؤال ما ليس له به علم، ووعظه لئلا يكون من الجاهلين؛ ندم عليه السلام ندامة شديدة، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ﴾ الآية.

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ﴾، أي: قال نوح: يا رب.

﴿إِنِّي أَعُوذُ بِكَ﴾، أي: أستجير بك.

﴿أَنْ أَشْتَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾؛ ﴿أَنْ﴾ والفعل بعدها في تأويل مصدر، في محل جر بحرف جر محذوف، أي: إني أعوذ بك من سؤالك ﴿مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾، و«ما» موصولة، أي: الذي ليس لي به علم، مما استأثرت بعلمه.

﴿وَلَا تَغْفِرْ لِي﴾ الواو: عاطفة، و«إن»: حرف شرط جازم، و«لا»: نافية، والجملة معطوفة على جملة جواب النداء ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِكَ﴾.

أي: وإلا تغفر لي ما فرط مني بستره والتجاوز عنه، وترحمني بتوفيقك لي لما تحب وترضى في المستقبل.

وقدم المغفرة على الرحمة؛ لأن التخلية قبل التحلية.

﴿أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، أي: من جملة الخاسرين، فلا نجاة من الخسران لأحد من الخلق - بما فيهم الرسل والأنبياء - ولا ربح لأحد منهم إلا بمغفرة الله تعالى ورحمته، ولا غنى لأحد عن ذلك؛ ولهذا قال ﷺ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل» (١).

قال السعدي (٢) في كلامه على هذه الآية: «ودل هذا على أن نوحاً عليه السلام - لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه محرّم، داخل في قوله: ﴿وَلَا تُخْطِئُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْفَرُونَ﴾، بل تعارض عنده الأمران، وظن دخوله في قوله: ﴿وَأَهْلَكَ﴾ وبعد هذا تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم، والمراجعة فيهم».

قوله تعالى: ﴿قِيلَ يَنْتَهِ أَهْطِ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ

(١) سبق تخريجه.

(٢) في «تيسير الكريم الرحمن» ٣ / ٤٢٨.

سَنَمَتُّهُمْ ثُمَّ يَمْشُهُمْ مَنَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾.

قوله: ﴿قِيلَ يَنْتُحِ أَهْبِطِ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾؛ الهبوط: النزول، أي: قيل لنوح عليه السلام بعد أن استوت السفينة ورسّت على الجودي: ﴿أَهْبِطِ بِسَلَامٍ مِنَّا﴾؛ الباء: للمصاحبة، أي: انزل من السفينة مصحوبًا بسلام منا وأمن.

﴿وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ﴾، أي: وبركات منا عليك، أي: خيرات كثيرة نامية.

﴿وَعَلَى أُمَمٍ﴾، أي: وبركات على أُمَم، أي: جماعات.

﴿مِمَّنْ مَعَكَ﴾؛ «من»: حرف جر، و«من»: الثانية موصولة، أي: من الذين معك من المؤمنين ومن آمن من ذرياتهم إلى يوم القيامة.

﴿وَأُمَمٌ سَنَمَتُّهُمْ﴾؛ الواو: استئنافية، أي: وأُمَم كثيرة كفار غير مؤمنين، سَنَمَتُّهُمْ في الدنيا متاع البهائم؛ كما قال تعالى: ﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ [لقمان: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٢٦].

﴿ثُمَّ يَمْشُهُمْ مَنَا عَذَابُ أَلِيمٌ﴾، أي: ثم يصيبهم منا ﴿عَذَابُ أَلِيمٌ﴾، أي: مؤلم موجه؛ حسيًّا للأبدان، ومعنويًّا للقلوب، في الدنيا والآخرة، وفي ذكر هذا في القرآن الكريم تعريض بالمشرّكين ووعيد لهم.

قوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٩﴾.

قوله: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾؛ الإشارة تعود إلى ما ذكره الله تعالى في الآيات السابقة من قصة نوح وقومه، أو هي وغيرها من قصص القرآن الكريم؛ تسليّة للنبي ﷺ، وتحذيرًا وتهديدًا للمشرّكين من قومه. والخطاب للنبي ﷺ، أي: تلك الأنباء المذكورة في هذه القصة من أخبار الغيب الهامة السابقة التي لم تشهدّها، والتي لا يعلمها إلا الله.

﴿نُوحِيهَا إِلَيْكَ﴾ نعلمك بها بوحينا إليك كأنك شاهدّها.

﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ﴾؛ «أَنْتَ» ضمير فصل للتوكيد، أي: ما كان عندك

علم بها. ﴿وَلَا قَوْمَكَ﴾، أي: ولا قومك يعلمونها فيقال: تعلمتها منهم.
 ﴿مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾، أي: من قبل أن نوحها إليك ونعلمك بها بهذا القرآن، وفي هذا امتنان عليه بتعليمه ما لم يعلم.

﴿فَاصْبِرْ﴾، أي: فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته، وعلى أذى المشركين والمكذبين من قومك، كما صبر نوح عليه السلام؛ كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ﴾.

﴿إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ تعليل للأمر بالصبر، واللام: للاختصاص، أي: لأن العاقبة والنهاية الحسنة للمتقين وحدهم خاصة، وهم الرسل وأتباعهم؛ ففي الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بالفوز العظيم في جنات النعيم.

وفي هذا موعظة وتسلية له ﷺ، أي: فاصبر فسينصرك الله، ويجعل العاقبة لك ولأتباعك المتقين في الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ (٧١) ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ (٧٢) ﴿وَلَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَلِيلُونَ﴾ (٧٣) [الصفات ١٧٣: ١٧١].

الفوائد والأحكام:

١- أمر نوح عليه السلام لمن أمره الله بحملهم معهم بركوب السفينة؛ استجابة لأمر الله له؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾.

٢- استعانة نوح عليه السلام - وتبركه عند ركوبه السفينة باسم الله الذي بعونه وتقديره وتوفيقه جريها ورسوها؛ لقوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ جَعَلْنَا مَوْسِيَ رَسُولًا مِّنْهُ وَمُرْسَاهَا﴾.

٣- مشروعية التسمية عند الركوب؛ تبركاً باسم الله تعالى، واستعانة به وتيمناً؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ جَعَلْنَا مَوْسِيَ رَسُولًا مِّنْهُ وَمُرْسَاهَا﴾.

وفي حديث جابر الطويل في قصة بعيه أن رسول الله ﷺ قال له: «اركب باسم الله» (١).

(١) أخرجه مسلم في المساقاة - بيع البعير واستثناء ركوبه ٧١٥.

وفي حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: «باسم الله...» الحديث، وفي آخره قال: «رأيت النبي ﷺ فعل كما فعلت»^(١).

٤- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأنبيائه ورسله؛ لقول نوح عليه السلام: ﴿إِنَّ رَبِّي﴾، وقوله: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ﴾، وقوله: ﴿رَبِّ﴾.

٥- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿لَغَفُورٌ﴾.

٦- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى؛ رحمة ذاتية ثابتة له، ورحمة فعلية يوصلها إلى من شاء من خلقه؛ لقوله تعالى: ﴿رَحِيمٌ﴾.

٧- اعتراف نوح عليه السلام بأن نجاته ومن معه، بتسخير السفينة تجري بهم في البحر، وتنقلهم إلى شاطئه وترسو بهم، إنما هو بعناية ربه عز وجل، ومغفرته لهم، ورحمته بهم؛ لقوله عليه السلام: ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٨- قدرة الله تعالى التامة، ومنتته العظيمة، في جعل السفينة تجري بنوح ومن معه فيها وسط موج كالجبال، فلا تتوقف ولا تغرق؛ لقوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾.

٩- مناداة نوح عليه السلام- شفقة منه- لابنه، وكان منعزلاً عنه وعن المؤمنين، أمراً له بأن يؤمن ويركب معهم ولا يكون مع الكافرين المغرقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَىٰ أَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾^(٢).

١٠- ظن ابن نوح- جهلاً منه وتكديباً لأبيه- أن الجبل سيعصمه من الماء؛ لقوله: ﴿سَآوَىٰ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾.

١١- لا عاصم من أمر الله إلا من رحمه الله وعصمه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾.

١٢- حيلولة الموج بين نوح وابنه وغرقه؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ

(١) أخرجه أبو داود في الجهاد- ما يقول الرجل إذا ركب ٢٦٠٢، والترمذي في الدعوات ٣٤٤٦.

مِنَ الْمُعْرِقِينَ ﴿١٣﴾.

١٣- أمر الله عز وجل الأرض بابتلاع مائها، والسماء بالإقلاع عن المطر، وغيض الماء، وقضاء الأمر بهلاك المكذبين، واستواء السفينة على الجودي، ونجاة نوح ومن معه فيها، والحكم بإبعاد القوم الظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَنَسَمَاءَ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾﴾.

١٤- الحكم بالبعد والهلاك على قوم نوح؛ لبلوغهم غاية الظلم بتكذيبهم وكفرهم، وهو حكم عليهم وعلى غيرهم من الظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾﴾.

١٥- الحذر من الظلم بالتكذيب والكفر وغير ذلك؛ لأنه سبب للحرمان والإبعاد عن الرحمة وعن كل خير، والوقوع في المهالك والشرور.

١٦- نداء نوح عليه السلام ودعاؤه ربه؛ شفقة منه بأن ابنه من أهله الذين أمر بحملهم في السفينة ووعد بنجاتهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٧﴾﴾.

١٧- أن وعد الله تعالى حق لا يتخلف؛ لقوله: ﴿وَلِإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ﴿١٨﴾﴾.

١٨- أن الله عز وجل أحكم الحاكمين، وأعد لهم حكماً كونياً وشرعياً، وأبلغهم حكمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٩﴾﴾.

١٩- تفويض نوح عليه السلام وتسليمه الحكم فيه وفي ابنه إلى الله عز وجل، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٢٠﴾﴾، أي: تفعل ما تشاء، وتحكم ما تريد، لا راد لحكمك، ولا معقب لقضائك.

٢٠- أدب نوح عليه السلام مع ربه؛ حيث لم يصرح بمطلوبه، واكتفى بالتعريض مع الثناء على ربه عز وجل؛ لقوله: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٢١﴾﴾.

٢١- وجوب التفويض والرضا بما حكم الله به كوناً، والقبول بما حكم به شرعاً، والتسليم والانقياد لذلك.

٢٢- ينبغي للداعي والسائل أن يقرن الدعاء والسؤال بالثناء على المدعو والمسؤول؛ فذلك أنجح لقبول الدعاء وإجابة السؤال.

٣١- أن الخسران كل الخسران في مخالفة أمر الله ومعصيته، كما أن الربح كل الربح في اتباع أمر الله وطاعته، وأن من لم يحفظه الله ويغفر له ويرحمه هالك لا محالة، وخاسر

الخسران المبين.

٣٢- امتنان الله تعالى بإنجائه نوحًا، وأمره له بالنزول من السفينة بسلام منه عز وجل وأمن وبركات عليه وعلى أمم ممن معه ومن بعده من المؤمنين إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمُّهُمْ سَتُمَتِّعُهُمْ﴾.

٣٣- كثرة الأمم الكافرة بعد نوح وإلى يوم القيامة، الذين يتمتعون في الحياة كالبهائم، ثم يصيرون إلى عذاب أليم في نار جهنم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمُّهُمْ سَتُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

٣٤- ينبغي عدم الاغترار بما عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم كالبهائم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم.

٣٥- الامتنان على نبينا محمد ﷺ وعلى أمته، بإعلامه بالوحي إليه في القرآن الكريم بما جرى لنوح وغيره من الأنبياء السابقين مع أمهم، مما فيه تسلية له ﷺ، وتثبيت لقلبه، وتحذير وإنذار للمكذبين من قومه؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ﴾.

٣٦- أمر الله عز وجل له ﷺ بالصبر على تبليغ الرسالة، والقيام بأمر الله، وعلى أذى قومه، وبشارته بأن العاقبة له ولأتباعه المتقين؛ لقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾.

٣٧- فضل الصبر والتقوى والترغيب فيها؛ لأن العاقبة للمتقين الصابرين.

قال الله تعالى: ﴿وَالِىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَنْقُورِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَنْقُورِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْبَحْرَ مَحْجَرِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا يٰ هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِن نَّقُولُ إِلَّا أَعْرَابُكَ ۖ بَعْضُ آلِهَتِنَا يُسَمُّوهُ ۚ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِ ۖ فَيَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِن رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُمْ شَيْئًا ۖ إِن رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِیْظٌ ﴿٥٧﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ ءَادَا جَعَلُوا يَكْفُرُونَ بِهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ۖ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٥٩﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ ءَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بَعْدَ الْعَادِ قَوْمُ هُودٍ ﴿٦٠﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَالِىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾.

قوله: ﴿وَالِىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾، أي: ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، أي: أخاهم في النسب؛ ليمكنوا من الأخذ عنه، والعلم بصدقه.

﴿قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾، أي: اعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له، ما لكم من معبود سواه. و«مِن» في قوله ﴿مِّنْ إِلَهِ﴾ زائدة إعرابًا مؤكدة من حيث المعنى لعموم النفي، أي: ما لكم من أيِّ إله غيره.

﴿إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾؛ «إِن»: نافية بمعنى «ما»، و«إِلَّا»: أداة حصر، أي: ما أنتم إلا مفترون، والافتراء: الكذب، وأعظمه ادعاء شركاء مع الله، أي: ما أنتم إلا كاذبون باتخاذكم الشركاء مع الله وجعلهم شفعاء.

وفي هذا إنكار عليهم وتوبيخ لهم؛ كما قال لهم في سورة الأعراف: ﴿يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَنْفِقُونَ﴾ [الأعراف: ٦٥].

قوله تعالى: ﴿يَنْقُورِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ .

بنحو من هذا خاطب كثير من الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم؛ إقامة للحجة، وإزاحةً للتهمة، ومحضاً للنصيحة، كما قال نوح، وهود أيضاً، وصالح، وشعيب عليهم السلام: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١١٩﴾ [الشعراء: ١٠٩، ١٢٧، ١٤٥، ١٦٤، ١٨٠].

وقال نوح أيضاً: ﴿وَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [هود: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [يونس: ٧٢] وقال تعالى لنبينا محمد ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٩٠﴾ [الأنعام: ٩٠].

أي: لا أسألكم على إبلاغي لكم رسالة ربي ونصحي لكم أجراً، أي: أجرة وغرامة من أموالكم، فتقولون: هذا يريد أن يأخذ أموالنا، وتستثقلون هذا الغرم؛ كما قال تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ ﴿٤٠﴾ [الطور: ٤٠، القلم: ٤٦].

﴿إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾؛ «إن»: نافية بمعنى «ما»، و«إلا»: أداة حصر، أي: ما أجري إلا على الذي فطرني، أي: على الذي خلقتني، وهو الله الذي يسوق رزقي، ويشيني على تبليغكم رسالته في الدنيا والآخرة.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾؛ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ، أي: أفلا تتفكرون بعقولكم، وتهتدون بها إلى عبادة الله تعالى وحده، وترك ما تشركون من دونه، وتستجيبيون لمن يدعوكم إلى ذلك بغير أجرة ولا غرم، بل لنفعكم ومصلحتكم؛ كما قال تعالى لنبينا محمد ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿٥٧﴾ [الفرقان: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [سبأ: ٤٧].

قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْجَحِيمَ﴾ ﴿٥٢﴾ .

قوله: ﴿وَيَقُولُ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾، أي: اطلبوا من ربكم مغفرة ما مضى منكم؛ من الشرك والكفر والمعاصي.

﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾، أي: ارجعوا وأنيبوا إليه بالإيمان والعمل الصالح، والبعد عن الشرك والمعاصي في المستقبل.

﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ﴾ جواب الأمر في قوله: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾، أي: إنكم إن فعلتم ذلك يرسل ربكم السماء عليكم، أي: ينزل المطر عليكم؛ كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: «خطبنا رسول الله ﷺ على إثر سماء كانت من الليل»، أي: على أثر مطر.

﴿مَذْرَأًا﴾ حال، أي: غزيرًا متتابعًا كثيرًا؛ مما يكون سببًا للخصب وكثرة الخيرات والأرزاق.

﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً﴾؛ في الأبدان وصحتها، وكثرة العدد، وفي الرزق وغير ذلك؛ كما قال نوح عليه السلام: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾﴾ [نوح: ١٠-١٢].

﴿إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾؛ حيث كانوا من أقوى الناس أجسامًا؛ ولهذا كانوا يقولون اغترارًا منهم: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مَجْرِمِينَ﴾، أي: ولا تتولوا وتعرضوا عما دعوتكم إليه من استغفار ربكم والتوبة إليه.

﴿مَجْرِمِينَ﴾ حال، أي: مجرمين بهذا التولي، أي: إن توليكم عما دعوتكم إليه إجماعًا، ومن عمل المجرمين.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾﴾.

قوله: ﴿قَالُوا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾، أي: ما أتيتنا بحجة وبرهان على ما تدعيه وتدعو إليه؛ من وجوب عبادة الله تعالى وحده، وأن ما لنا من إله غيره، وأنا مفترون في عبادتنا غيره.

وهذا بهتان وكذب منهم، وإنكار لما جاءهم به من الآيات؛ كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ

عَادُّ جَحْدُوا بِتَايَكْت رَبِّهِمْ ﴿٥٩﴾ [هود: ٥٩].

وقد قال نبينا محمد ﷺ: «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر».

ولو لم يكن من الآيات إلا دعوته لهم إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، الأمر الذي شهدت عليه جميع الدلائل الكونية في السموات والأرض، وفي الإنسان نفسه، وفي سائر المخلوقات، والذي هو أعظم الآيات عند أولي البصائر والعقول؛ لكفى وشفى.

ويجوز أن يكون مرادهم بقولهم ﴿مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ ما يقترحونه من الآيات على سبيل العناد والتعجيز، فهذا ليس بلازم.

﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾، أي: وما نحن بتاركي عبادة آلهتنا لأجل قولك، أو بمجرد قولك: اتركوا عبادتهم؛ كقولهم في سورة الأعراف: ﴿أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأُنِزْنَا بِمَا تَعَدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧٠﴾﴾ [الأعراف: ٧٠].

﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾، أي: وما نحن لك بمصدقين فيما جئتنا به، وهذا تئيس منهم لهود عليه السلام - أن يؤمنوا به.

قوله تعالى: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكِدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾﴾.

قوله: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا أَعْرَضَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾؛ «إن»: نافية بمعنى «ما»، و«إلا»: أداة حصر، أي: ما نقول فيك إلا أنه أصابك بعض آلهتنا ﴿بِسُوءٍ﴾؛ الباء: للملابسة، أي: بجنون وخبل في عقلك؛ بسبب نهيك عن عبادتها وسبك لها، فصرت تهذي بها لا تعقل. وكانوا يهددون الناس بأهنتهم ويخوفونهم منها؛ ليعبدوها ويعظموها.

﴿قَالَ﴾ هود عليه السلام: ﴿إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ﴾ على نفسي، ﴿وَاشْهَدُوا﴾ أنتم ﴿أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ﴾؛ «ما»: مصدرية، أي: أني بريء من إشراككم آلهة غير الله، أو موصولة، أي: من الذي تشركون به غيره من الآلهة.

﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا﴾؛ الأمر للتعجيز؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ﴾ (٢١) ﴿المرسلات: ٣٩﴾، أي: فدبروا لي من الكيد والمكر والأذى ما استطعتم جميعًا، أنتم وأهتكم التي تعبدونها من دون الله.

﴿ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾، أي: ثم لا تمهلوني ولا تؤخروني طرفة عين، وفي هذا تأكيد لتعجيزهم، واحتقار لهم ولأهتهم.

وفي هذا كله إبطال لقولهم: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرْنَاكَ بِبَعْضِ الْهَيْئَةِ بِسُوءٍ﴾، وإعلان منه عليه السلام بثقته بحفظ الله له تمام الوثوق، وأنهم لا يستطيعون هم وأهتهم أن يصيبوه بأي أذى مهما مكروا ودبروا، وتحد صارخ لهم؛ كما قال نوح عليه السلام: ﴿يَقُولُونَ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظَرُونَ﴾ (٧١) [يونس: ٧١].

قوله تعالى: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيئِهَا إِنِّي رَقِيَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٦١).

قوله: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيئِهَا﴾ تعليل لمضمون قوله: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ﴾، أي: إني اعتمدت على الله، وفوضت أمري إليه، هو حافظي منكم ومن كل سوء.

﴿رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ خالقنا ومالكنا، والمتصرف فينا جميعًا.

﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ﴾؛ «ما»: نافية، و«من»: زائدة إعرابًا مؤكدة من حيث المعنى لعموم النفي، أي: ما من أي دابة من كل ما يدب على الأرض من إنس وجن وحيوان. ﴿إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيئِهَا﴾؛ «إلا»: أداة حصر: إلا الله ربي وربكم آخذ بناصيتها. أي: هو خالقها ومالكها، وهي تحت تدبيره وقهره وسلطانه.

وفي الحديث قوله ﷺ: «اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك» (١).

(١) أخرجه أحمد (١/ ٣٩١) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، أي: إن ربي على طريق عدل مستقيم؛ في خلقه وملكه وتديره، في أحكامه الكونية والشرعية والجزائية، وأقواله وأفعاله، وأوامره ونواهيه، وثوابه وعقابه؛ كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ ﴿٤﴾ [الأحزاب: ٤]، وقال تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ﴿٥٠﴾ [طه: ٥٠]، وقال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ﴾ [النحل: ٩].

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم: «عدل في قضاؤك». أي: فلا أخاف ظلمه؛ لأنه على صراط مستقيم، ولا أخاف من دونه؛ لأن نواصي الخلق كلها بيده، فاحذروه؛ فإن مصير العباد إليه، وطريقهم عليه، لا يفوتونه؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لِيَالْمِرْصَادِ﴾ ﴿١١﴾ [الفجر: ١٤]. قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾ ﴿٥٧﴾.

بعدما أعلن البراءة مما هم عليه من الشرك، وتحذاهم وشركاءهم أن يكيدوه ولا ينظروه، وأعلن توكله على ربه وربهم الذي نواصي الخلق كلها بيده، يقضي فيهم بحكمه العدل؛ توعدهم وهددهم - إن تولوا - بإهلاكهم واستخلاف غيرهم. قوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾؛ «تولوا»: أصلها «تولوا»، حذفت إحدى التائين اختصاراً، أي: فإن تتولوا بأبدانكم وجوارحكم، وتعرضوا بقلوبكم عن الإيمان بالله تعالى وعبادته وحده لا شريك له.

﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾ جواب الشرط «إن»، أي: فقد أبلغتكم الذي أرسلت به إليكم، أي: أوصلت إليكم رسالة ربي التي بعثني بها إليكم، وأدبت ما عليّ، وقامت عليكم بذلك الحجة، ووضحت لكم المحجة، ﴿وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ﴿٥٤﴾ [النور: ٥٤، العنكبوت: ١٨].

﴿وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾، أي: فيهلككم ربي ويستبدل قوماً غيركم، يخلفونكم في دياركم وأموالكم، يوحدون الله ويخلصون له العبادة؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ ﴿٣٨﴾ [محمد: ٣٨].

﴿وَلَا تَضُرُّوهُ﴾، أي: ولا تضرونه بتوليكم. ﴿شَيْئًا﴾ نكرة في سياق النفي، فتعم، أي: ولا تضرونه أي شيء من الضرر مهما قل؛ لأنه عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصي، وإنما ضرر توليكم ووباله عليكم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧]، وقال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ [فصلت: ٤٦، الجاثية: ١٥].

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِظٌ﴾ تعليل لما قبله، أي: إن ربي على كل شيء رقيب مطلع شاهد، وحافظ حاكم متولٍ على كل شيء، فلا يمكن أن يضره شيء.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (٥٨).

أي: وحين جاء عذابنا، أو أمرنا الكوني بالعذاب بإرسال الريح العقيم على عاد؛ كما قال تعالى: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ﴾ (٤١) مَا نَذَرْنَا مِنْ شَيْءٍ أَنْتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَارِئِمٍ (٤٢) [الذاريات ٤١: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْتَكَمُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرْنَا عَنْهُمْ صَواعِدَ الْبَالِ وَنَمِينَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ (٧) [الحاقة ٦: ٧].

﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾؛ الباء: للسببية، أي: خلصناهم بسبب رحمة منا لهم، وفضل عليهم، ولطف بهم من العذاب الدنيوي، بالريح العقيم.

﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾، أي: وخلصناهم من عذاب شديد عظيم، وهو عذاب الآخرة؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ٨٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٣) [القلم: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٦١) [السجدة: ٢١].

واستعمل الماضي في معنى المستقبل؛ لتحقيق الوعد بوقوعه.

ويجوز أن يراد هنا: النجاة من العذاب الدنيوي بالريح العقيم، وكرر لامتنان عليهم.

قوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝٥١﴾.
قوله: ﴿وَتِلْكَ عَادٌ﴾؛ أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة، و﴿عَادٌ﴾ بيان لاسم الإشارة، وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ تحقيراً لهم، أي: وتلك عاد الذين أوقع الله بهم ما أوقع.
﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾؛ الجحود: الإنكار الشديد، مثل إنكار الواقعات والمشاهدات، والمعنى: أنكروا آيات ربهم الكونية والشرعية إنكاراً شديداً، وكفروا بها وكذبوها، وقالوا: ﴿يَهُودٌ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ [هود: ٥٣].

وعُدي «جحداً» بالباء مع أنه متعد بنفسه؛ لتضمنه معنى «كفروا».
﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾: خالفوا رسله، بمعصيتهم ومخالفتهم هود عليه السلام؛ لأن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء عليهم السلام، قال تعالى: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكِيَّاتِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

﴿وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾، أي: واتبعوا وقلدوا- في الشرك بالله ومعصيته- أمر كل جبار، متسلط على عباد الله، متكبر عن قبول الحق، وعلى الخلق.
﴿عَنِيدٍ﴾: شديد العناد للحق، راد له وللآيات، أي: أنهم اتبعوا وأطاعوا دعاة الكفر والضلال والظلم.

قوله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۝٦٠﴾.

قوله: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾، أي: وألحقوا في هذه الدنيا ﴿لَعْنَةً﴾؛ من الله عز وجل بالحكم عليهم بالطرد والإبعاد عن رحمته، ومن الخلق بالدعاء عليهم بالطرد والإبعاد عن رحمة الله.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ معطوف على قوله: ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾، أي: واتبعوا يوم القيامة لعنة، فلعنوا في الدنيا والآخرة، حيث ينادى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد:
﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ﴾ «ألا»: حرف تنبيه في الموضعين

لتهويل الخبر، و«إِنَّ»: حرف تأكيد؛ لإفادة التعليل لقوله: ﴿وَأُتِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

وعدي الفعل «كفروا» بدون حرف الجر؛ لتضمنه معنى «عصوا». وهاتان اللعتان في الدنيا والآخرة، مقابل ما فاز به هود عليه السلام والذين آمنوا معه من النجاة في الدنيا والآخرة.

﴿الْأَبْعَدُ الْعَادُ﴾ «بُعْدًا» مفعول مطلق لفعل محذوف، أي: أبعدوا بعدًا.

﴿قَوْمِ هُودٍ﴾ بدل من «عاد» وبيان له.

أي: أبعدوا عن رحمة الله تعالى وجنته، ولعنوا وأهلكوا؛ لبعدهم عن الصراط المستقيم. وفي هذا تعريض بالمشركين المكذبين للنبي ﷺ؛ ليعتبروا بما أصاب عادًا بسبب تكذيبهم لهود عليه السلام.

الفوائد والأحكام:

١- إثبات رسالة هود عليه السلام إلى قومه «عاد»؛ لقوله تعالى: ﴿وَالِإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ

هُودًا﴾ الآية.

٢- دعوة هود عليه السلام قومه إلى عبادة الله تعالى وحده، وبيان أنه ما لهم من إله غيره، وتوبيخهم على الافتراء بادعاء الشركاء له؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾.

٣- وجوب إخلاص العبادة لله وحده، فلا معبود بحق سواه، وأن ما يدعى دونه من الشركاء كذب وافتراء يجب الحذر منه.

٤- أن هودًا عليه السلام - كغيره من الرسل عليهم السلام - لم يسأل قومه أجرًا على تبليغ رسالته فيستثقلوا ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿يَنْقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾.

٥- بيان هود عليه السلام أن أجره في تبليغ الرسالة إنما هو على الذي فطره، لا على أحد سواه؛ لقوله: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ فِطْرَتِي﴾، وينحو من هذا قال غيره من الرسل.

٦- أن الذي فطر الخلائق وأوجدهم هو الله عز وجل وحده؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا

عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ﴿٧﴾.

٧- تكفل الله عز وجل بثواب الرسل عليهم السلام، بل بثواب المؤمنين عموماً، مع أنه عز وجل لا يجب عليه شيء لخلقه، لكنه عز وجل أوجبه على نفسه تفضلاً منه وكرماً وإحساناً؛ لقوله: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾.

٨- توبيخ هود لقومه، وإنكاره عليهم عدم الاهتداء بعقولهم إلى وحدانية الله تعالى، ووجوب إخلاص العبادة له وحده، وعلى افتراءهم الشركاء له؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

٩- وجوب الانتفاع بنعمة العقل، والاهتداء به إلى الحق والخير، والبعد عن الباطل والشر.

١٠- وجوب الاستغفار والتوبة، وفضيلتهما، وأنها من أسباب نزول الأمطار الغزيرة، وكثرة الخيرات، وزيادة القوة؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾.

١١- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَرَبِّكُمْ﴾، وقوله: ﴿رَبِّهِمْ﴾.

١٢- الإشارة لما كانت عليه عاد من القوة؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾.

١٣- وجوب الإقبال على الله تعالى بالاستغفار والتوبة، والحذر من التولي والإجرام، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَاجِرَ مَنَاجِرَ﴾.

١٤- شدة عناد قوم هود وإنكارهم ما جاءهم به من الآيات البينات؛ لقولهم: ﴿يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾.

١٥- تشبههم بما هم عليه من الشرك وعبادة الأصنام، واحتقارهم لهود، ولما دعاهم إليه من عبادة الله تعالى وحده وترك الشرك؛ لقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾.

١٦- تأكيدهم البقاء على ما هم عليه من الكفر واختيارهم له، ونفيهم أن يؤمنوا

لهود؛ لقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾.

١٧- سخرتهم بهود عليه السلام، وأنه أصابته بعض آهتهم - كما يزعمون - بجنون، فأصبح يهذي بما لا يعقل؛ لقولهم: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾.

١٨- إشهاد هود عليه السلام الله عز وجل على نفسه، وإشهاد قومه على براءته من شركهم وشركائهم من دون الله؛ لقوله: ﴿وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾.

١٩- تحديه لهم ولشركائهم أن يكيدوه جميعاً ثم لا ينظرونه، في تحد صارخ أنهم لا يستطيعون ذلك؛ لقوله: ﴿فَكِيدُوا فِي جَمِيعَاتِهِمْ لَا تُنْظَرُونَ﴾.

٢٠- إعلانه لهم توكله على الله ربه وربهم، وتمام تفويضه إليه، واعتماده عليه، وثقته بحفظه له؛ لقوله: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾.

٢١- إثبات ربوبية الله الخاصة لهود عليه السلام؛ لقوله: ﴿رَبِّي﴾.

٢٢- وجوب البراءة من الشرك، والتوكل على الله عز وجل، والاعتماد عليه وحده.

٢٣- عموم ملك الله عز وجل، وتدبيره لكل ما يدب على وجه الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾.

٢٤- كمال عدل الله عز وجل في خلقه وملكه، وأحكامه الكونية والشرعية والجزائية؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

٢٥- تحذير هود لقومه من التولي والإعراض، وتهديدهم بإهلاك الله لهم، واستخلافهم بغيرهم ممن يوحدون الله ولا يكونون أمثالهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْخَلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾.

٢٦- أن مهمة هود عليه السلام بالنسبة لقومه هي إبلاغهم رسالة ربه وإقامة الحجة، وقد فعل، كغيره من الرسل؛ لقوله: ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾.

٢٧- أن من تولى وأعرض لا يضر الله شيئاً، وإنما يضر نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا﴾.

٢٨- أن الله عز وجل حفيظ رقيب، حاكم متول على كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ

رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ﴿٢٩﴾.

٢٩- امتنان الله تعالى على هود عليه السلام بإنجائه والذين آمنوا معه - برحمة منه عز وجل - من الريح العقيم التي عذب بها قومه في الدنيا، وإنجائهم في الآخرة من عذاب النار؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

٣٠- أن النجاة من عذاب الدنيا والآخرة إنما هي برحمة الله تعالى، لا بعمل العبد، حتى ولو كان سيد الرسل ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾. وكما قال ﷺ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» (١). فالإيمان والعمل الصالح إنما هو سبب فقط للنجاة ودخول الجنة، وحصول ذلك إنما هو برحمة أرحم الراحمين.

٣١- أن عذاب الدنيا مهما عظم فهو دون عذاب الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾؛ يعني: عذاب الآخرة.

٣٢- ذم عاد وتحقيرهم؛ لجحودهم آيات ربهم، وعصيانهم لرسله، واتباعهم أمر الجابرة المعاندين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَيْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾.

٣٣- أن هودًا عليه السلام قد جاء قومه بآيات بينات؛ لقوله تعالى: ﴿بَيَّانَاتٍ لِّرَبِّهِمْ﴾، وفي هذا إبطال لقولهم قبل هذا: ﴿يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ [الآية: ٥٣].

٣٤- أن من عصى رسولاً من الرسل وكذبه فقد عصى وكذب جميع الرسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾، فبتكذيبهم هودًا صاروا مكذبين بجميع الرسل.

٣٥- ينبغي الحذر من اتباع وطاعة المتكبرين المتجبرين، المعاندين للحق، ودعاة الباطل والضلال.

٣٦- الحكم على عاد باللعنة والإبعاد عن الرحمة والخير في الدنيا، ويوم القيامة بسبب كفرهم بربهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَا بُعِدَ لِعَادٍ قَوْمٍ هُوْدٍ﴾.

٣٧- إثبات القيامة وما فيها من الحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

٣٨- أن التكذيب بآيات الله، ومعصية رسله، واتباع أرباب التكبر والجبروت والعناد؛ سبب للبعد عن الرحمة والخير في الدنيا والآخرة.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَالِئِنْ شُئِدُوا أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَفْقَرُ أَغْبَدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿١١﴾﴾ قَالُوا يَصْلِحُ فَذَكَرْتُ فِيْنَا مَرْجُوا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١٢﴾﴾ قَالَ يَفْقَرُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿١٣﴾﴾ وَيَفْقَرُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذُرُّوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَاذْكُرْ عَذَابَ قُرَيْبٍ ﴿١٤﴾﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿١٥﴾﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٦﴾﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثِيًّا ﴿١٧﴾﴾ كَانَتْ لَمْ يَنْفَوْا فِيهَا إِلَّا أَنْ شُئِدُوا كَفَرُوا رَزَقْنَاهُمْ إِلَّا بَعْدَ الثَّمُودَ ﴿١٨﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَالِئِنْ شُئِدُوا أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَفْقَرُ أَغْبَدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿١١﴾﴾.

بعدما ذكر الله تعالى قصة عاد ونيهم هود عليه السلام؛ أتبع ذلك بذكر قصة ثمود ونيهم صالح عليه السلام؛ لأن ثمود كانوا بعد عاد؛ ولهذا كان يقال لثمود: «عاد» (الثانية).

قوله: ﴿وَالِئِنْ شُئِدُوا أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾، أي: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا، أي: أخاهم في النسب.

﴿قَالَ يَفْقَرُ أَغْبَدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾، أي: اعبدوه وأفردوه بالعبادة، وأخلصوها له؛ ما لكم من معبود سواه.

﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ في موضع التعليل للأمر قبلها بعبادة الله تعالى، ونفي إلهية غيره، كما أنها علة أيضًا بطريق التفريع للأمر بعدها بالاستغفار والتوبة.

أي: هو وحده الذي ابتداء إنشاءكم، أي: ابتداء خلقكم وإيجادكم من الأرض، بخلق أبيكم آدم من التراب والطين.

﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾، أي: جعلكم عمارة لها، تعمرونها بالبناء والغرس والزرع؛ كما قال تعالى: ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْخِذُونَ مِنْ سُھُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجُنُونَ الْجِبَالَ يُوقَاتُ

فَاذْكُرُواْ ءَالَآءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٦﴾ [الأعراف: ٧٤]، وقال تعالى:
﴿ اُنْتَرَكُونَ فِي مَا هَهْنَا ءَامِنِينَ ﴿١٦١﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَدَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ ﴾ [الشعراء: ١٤٦ - ١٤٩].

﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ﴾: اطلبوا منه مغفرة ما سلف من ذنوبكم.

﴿ثُمَّ تَوْبُواْ اِلَيْهِ﴾، أي: ثم ارجعوا وأنبيوا إليه بالإيمان والعمل الصالح، والبعد عن
الشرك والذنوب فيما تستقبلونه من حياتكم.

﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ﴾؛ الجملة تعليل لما قبلها، و«إِنَّ»: للتوكيد. وقرب الله عز وجل
نوعان: عام وخاص، فالقرب العام: قربة عز وجل من جميع الخلق بعلمه وإحاطته
وقدرته؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾﴾ [ق: ١٦].

والقرب الخاص: قربة من أوليائه وعباده المؤمنين وسائليه باستجابته لهم
وتوفيقهم وحفظهم وعونهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿١٩﴾﴾ [العلق: ١٩]، وقال
ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»^(١).

وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري، عن أبيه رضي الله عنه: «أن أعرابياً قال: يا
رسول الله، أقریب ربنا فنناجیه، أم بعيد فننادیه؟ فسكت النبي ﷺ، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا
سَأَلْتَهُ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]»^(٢).

وقال عز وجل في الحديث القدسي: «ومن تقرب إلي شبراً تقربت منه باعاً»^(٣).
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فجعل الناس
يجهرون بالتكبير، فقال النبي ﷺ: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم
ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»^(٤).

(١) أخرجه مسلم في الصلاة ٤٨٢، وأبو داود في الصلاة ٨٧٥، والنسائي في التطبيق ١١٣٧ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٣١٤ / ١، وذكره ابن كثير في «تفسيره» ٣١٣ / ١.

(٣) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٤٠٥، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٦٧٥ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٤) أخرجه البخاري في المغازي ٤٢٠٥، ومسلم في الذكر والدعاء ٢٧٠٤.

وهذا القرب الخاص هو المراد بالآية، فهو قريب ممن استغفره وتاب إليه، وممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة.

﴿يُجِيبُ﴾، أي: سميع، مجيب دعاء من دعاه، يعطيه سؤله، ويغفر ذنبه، ويقبل توبته وعبادته، ويشبه أجل الثواب؛ كما قال تعالى: ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢].

فهو عز وجل قريب من أوليائه وعباده الصالحين، يسمع دعاءهم، ويجيبهم، ويعطيهم سؤلهم، ويشيهم، وقال تعالى: ﴿وَسَتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الشورى: ٢٦].

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّآ لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾.

قوله: ﴿قَالُوا يَصْلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾؛ افتتاحهم الكلام بالنداء لقصد التوبيخ والملام والتنبيه. و«قد» لتحقيق وتأكيد الخبر.

أي: كنا نؤمل ونتوسم فيك العقل والسودد، والنفع والخير، وهذه شهادة منهم على أنه عليه السلام من خيارهم، وذو مكانة رفيعة بينهم.

﴿قَبْلَ هَذَا﴾، أي: قبل دعوتك لنا بعبادة الله وحده، وترك عبادة آلهتنا، أي: والآن خيبت رجاءنا فيك وأخلفت ظننا.

﴿أَتَنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾؛ الجملة بيان لقولهم: ﴿قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا﴾، وفي هذا إشارة إلى استخفافهم به بعد هذا؛ كما قال قوم شعيب عليه السلام: ﴿أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧].

والاستفهام في قولهم: ﴿أَتَنْهَنَّا﴾ للإنكار والتوبيخ، أي: كيف تنهانا أن نعبد ما يعبد آبائنا.

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف، و«ما»

موصولة، أي: أتنهانا عن عبادة الذي يعبد آباؤنا من الآلهة. هذا شيء لا ينبغي أن يكون منك، ولا يليق بك، ولا يمكن أن نقبله منك. وهذا من سفه عقولهم، وانتكاس فطرهم، وشدة جهلهم، وإلا فكيف يلام ويوبخ النبي الداعي إلى الحق وينكر عليه، وقد قيل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه^(١)

﴿وَإِنَّا لَنَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ الواو: حالية، و«إن»: حرف توكيد، واللام: للتوكيد، أي: والحال أننا لنفي شك كثير من الذي تدعوننا إليه من عبادة الله وحده، وترك عبادة ما يعبد آباؤنا.

﴿مُرِيبٍ﴾، أي: موقع في الريبة، موجب للتهمة، وقلق النفس، وعدم الطمأنينة قوله تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ، فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ (٦٣).

قوله: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ كقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ [هود: ٢٨]، وقد سبق الكلام على هذه الآية.

وفي مقالة نوح عليه السلام: ﴿وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ إشارة - كما سبق بيانه - إلى عظمة هذه الرحمة، والاعتناء بها وبمن أوتيتها.

وفي قول هود هنا: ﴿وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ بتقديم «منه»، دلالة على أنه إتياء خاص دال على عنايته عز وجل بنبیه هود عليه السلام.

والمراد: أخبروني إن كنت على بينة وبصيرة وحجة ظاهرة من ربي، وأعطاني منه رحمة بالنبوة والرسالة، أفأترك دعوتكم إلى ما أرسلني ربي به إليكم، أو أتبعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه؟

﴿فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ﴾؛ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدر دل عليه ما قبله، و«من» اسم استفهام، أي: فمن الذي ينصرني من الله، ويدفع عني عذابه؟

(١) البيت ينسب لصالح عبد القدوس. انظر: «العقد الفريد» (٢/ ٢٧٢)، وينسب لعبد الملك الحلاج. انظر: «الإيجاز والإعجاز» (ص ١٦١).

﴿إِنْ عَصَيْتُمْ﴾ مجارة لكم في أهوائكم، فتركت تبليغكم رسالة ربي، ودعوتكم إلى الحق وعبادة الله تعالى، ونهيكم عن الشرك.

﴿فَمَا تَزِيدُونِي﴾، أي: فما تزيدوني لو تركت تبليغكم رسالة ربي؛ نزولاً عند رغبتكم، أو اتبعتمكم فيما تدعونني إليه؛ مجارة لكم؟

﴿غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾، أي: غير خسارة وتضييع وتضييل وإبعاد عن الحق.

قوله تعالى: ﴿وَيَنْقُومِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرْوَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ (٦٤).

قوله: ﴿وَيَنْقُومِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ﴾؛ هذا جواب عن قولهم: ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾ (١) [إبراهيم: ٩].

أي: ﴿وَيَنْقُومِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ﴾، أي: علامة ومعجزة دالة على صدق نبوتي، تزيل الشك عنكم؛ لأن الله خلقها بطلبهم، وإضافتها إلى الله إضافة تشريف؛ لأن الله تعالى خلقها بقدرته الخارقة للعادة.

﴿فَذَرْوَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾، أي: فاتركوها تأكل في أرض الله الواسعة، ليس عليكم من مؤونتها وعلفها شيء.

﴿وَلَا تَمْسُوهَا﴾، أي: ولا تتعرضوا لها أو تصيبوها.

﴿بِسُوءٍ﴾، أي: بأذى؛ من قتل، أو منع لها من الرعي أو الشرب، ونحو ذلك، وكان الاعتداء عليها متوقعاً منهم لشدة عنادهم؛ لهذا حذرهم منه.

﴿فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾، أي: فيصيبكم عذاب قريب عاجل، فيهلككم من فرط غضب الله تعالى عليكم؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اُنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٥٥].

قوله تعالى: ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ (٦٥).

قوله: ﴿فَعَقَرُوهَا﴾، أي: فقتلوها.

﴿فَقَالَ﴾ لهم صالح عليه السلام متوعداً لهم: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ﴾، أي: تمتعوا

وابقوا في هذه الحياة في داركم، ﴿ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ فقط، ثم يأخذكم العذاب.
 ﴿ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾؛ الإشارة إلى ما توعدهم به من إمهالهم ثلاثة أيام فقط، يتمتعون فيها في دارهم، ثم نزول العذاب فيهم. والمعنى: ذلك وعد صادق، وأمر واقع كائن لا محالة.

والوعد المكذوب: الذي يعد ويخبر به الكاذب
 قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنَيْنَا صَلْبَحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ
 يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١١﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ
 جَثِيئِينَ ﴿١٦﴾﴾.

قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾؛ الفاء: عاطفة، أي: فحين جاء عذابنا وأمرنا الكوني
 ثمود بالصيحة.

﴿بَنَيْنَا صَلْبَحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾، أي: خلصناهم من العذاب.
 ﴿رَحْمَةً مِنَّا﴾؛ الباء: للسببية، أي: بسبب رحمة عظيمة منا رحمتناهم بها.
 ﴿وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾؛ قرأ نافع، وأبو جعفر: «يومئذ» بفتح الميم، وقرأ الباقون
 بكسرها: ﴿يَوْمِئِذٍ﴾.

والواو عاطفة، أي: ونجيناهم من خزي يومئذ، والتنوين في ﴿يَوْمِئِذٍ﴾ عوض عن
 المضاف إليه، أي: يوم إذ جاء أمرنا.
 أي: وخلصناهم من هوان وذل ذلك اليوم وفضيحتهم، الذي أهلك به المكذبون
 بالصيحة، فامتن على صالح والذين آمنوا بإنجائهم من العذاب الحسي ومن العذاب
 المعنوي، وهو خزي ذلك اليوم.

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾؛ الخطاب للنبي ﷺ، ولكل من يصلح خطابه.
 ﴿هُوَ الْقَوِيُّ﴾ ذو القوة التامة، الشديد البطش؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو
 الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾﴾ [الذاريات: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ
 ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [هود: ١٠٢].

و﴿الْقَوِيُّ﴾ اسم من أسماء الله عز وجل.

﴿الْعَزِيزُ﴾، أي: ذو العزة التامة: عزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع، وعزة القوة أيضاً، لكن حيث قرن «العزیز» بـ«القوي» فالأولى حمل «العزیز» هنا على عزة القهر والغلبة، وعزة الامتناع.

فهو عز وجل ذو القوة وذو العزة، لا يقهره قاهر، ولا يغلبه غالب، بل هو القاهر فوق عباده، الغالب لكل شيء؛ ولهذا أكد الجملة بـ﴿إِنَّ﴾ وضمير الفصل ﴿هُوَ﴾.

قوله: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾، أي: وأصاب الذين ظلموا- بتكذيبهم صالحاً عليه السلام، وشركهم بالله- الصيحة الشديدة من السماء، والرجفة والصاعقة، فرجفوا لها وصعقوا، وهلكوا عن آخرهم. قيل: صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة قطعت قلوبهم في أجوافهم.

وعبر عن «ثمود» بـ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾؛ لبيان علة أخذهم بالصيحة، وهي ظلمهم بتكذيبهم لصالح وإشراكهم بالله تعالى، وفي هذا تعريض بمشركي قريش، وتحذير لهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك الظالمين قبلهم.

﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ﴾، أي: فصاروا في ديارهم، ﴿جَحِيمِينَ﴾، أي: جثثاً هامدين لا يتحركون.

قوله تعالى: ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا إِنَّا نَمُودُ أَكْفَرُوا بِهِمْ أَأَبْغَدُ التَّمُودَ﴾.

قوله: ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾، أي: كأنهم لما أخذهم العذاب لم يعيشوا في تلك الديار، ولم يقيموا في مساكنها ومرابعها، ولم يتمتعوا ويتنعموا فيها يوماً من الدهر. كما قال أبو البقاء الرندي رحمه الله^(١):

أَيْنَ الْمُلُوكِ ذُوو التَّيْجَانِ مِنْ يَمَنِ وَأَيْنَ مِنْهُمْ أَكَالِيلُ وَتَيْجَانِ

(١) من قصيدته المشهورة في رثاء الأندلس، والتي مطلعها:

لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرب طيب العيش إنسان

انظر: «مجاني الأدب في حقائق العرب» (٥/ ٢٤٥)، «نفح الطيب» (٤/ ٤٨٤).

وَأَيْنَ مَا شَادَهُ شَذَادٌ فِي إِرْمٍ وَأَيْنَ مَا سَاسَهُ فِي الْفَرَسِ سَاسَانٍ
وَأَيْنَ مَا حَازَهُ قَارُونُ مِنْ ذَهَبٍ وَأَيْنَ عَادٌ وَشَذَادٌ وَقُحْطَانٍ
أَتَى عَلَى الْكُلِّ أَمْرٌ لَا مَرْدَ لَهُ حَتَّى قَضُوا فَكَّانَ الْكُلِّ مَا كَانُوا

﴿أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾؛ قرأ حمزة، وحفص عن عاصم، ويعقوب: ﴿ثَمُودًا﴾ بغير تنوين، على اعتباره اسمًا للقبيلة. وقرأ الباقون بالتنوين، على اعتباره اسمًا لجد القبيلة: «ثمودًا».

أي: ألا إن ثمود كفروا بربهم وكذبوا آياته، و«ألا»: للتنبيه، وعُدي الفعل «كفروا» بدون حرف الجر؛ لأنه ضمن معنى «جحدوا».

﴿أَلَا بَعْدَ الثَّمُودِ﴾ قرأ الكسائي بكسر الدال مع التنوين: «لثمود»، وقرأ الباقون بفتحها من غير تنوين: ﴿لثَمُودَ﴾.

أي: ألا بعدًا لثمود عن رحمة الله، وجنته، وعن الخير، ولعنةً وهلاكًا لهم؛ لبعدهم عن الحق.

الفوائد والأحكام:

١- إثبات رسالة صالح عليه السلام إلى قومه ثمود؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ [الأعراف: ٧٣].

٢- نعمة الله تعالى على ثمود وعلى جميع الأمم في جعل رسلهم منهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِتِي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [هود: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ [هود: ٥٠].

وذلك ليتمكنوا من الأخذ عنه والفهم منه؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].

٣- أمر صالح عليه السلام قومه بعبادة الله تعالى وحده، وبيان أن ما لهم من إله غيره؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ [هود: ٥٠].

٤- تذكير صالح عليه السلام لقومه بنعمة الله عليهم بإنشائهم من الأرض

واستعمارهم فيها؛ ليشكروه بعبادته وحده لا شريك له، ويستغفروه ويتوبوا إليه؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾.

٥- أن نشأة الخلق من الأرض؛ لأن الله خلق أباهم آدم من ترابها وطينها.

٦- أن من حكمة إيجاد الخليقة عمارة الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾.

٧- الاستدلال بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية.

٨- وجوب الاستغفار والتوبة؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾.

٩- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بأنبيائه ورسله؛ لقوله: ﴿إِنِّي رَقِيٌّ﴾.

١٠- قرب الله عز وجل - قرباً خاصاً - من أوليائه وعباده المؤمنين وسائليه؛ لقوله

تعالى: ﴿قَرِيبٌ﴾ كما أنه عز وجل قريب - قرباً عاماً - من الخلق كلهم، بعلمه وإحاطته وقدرته.

١١- سماع الله عز وجل دعاء الداعين، واستغفار المستغفرين، وتوبة التائبين

وسؤال السائلين من عباده المؤمنين، وإجابتهم وإثابتهم؛ لقوله تعالى: ﴿يُجِيبُ﴾.

كما أنه عز وجل يجيب دعوة المضطر والمظلوم، حتى ولو كان من غير المؤمنين، قال

تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢]، وهذا عام يشمل المؤمنين وغيرهم،

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ

يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾﴾ [العنكبوت: ٦٥].

وقال ﷺ لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس

بينها وبين الله حجاب»^(١). وهذا أيضاً عام.

١٢- جهل ثمود المركب؛ حيث لاموا نبيهم صالحاً عليه السلام على دعوته إياهم

إلى توحيد الله ونهيهم عن الشرك، واستخفافهم به وإنكارهم عليه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا

يَصْلِحْ فَذَكُتْ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾.

(١) أخرجه البخاري في الزكاة ١٤٩٦، ومسلم في الإيمان ١٩، وأبو داود في الزكاة ١٥٨٤، والترمذي في الزكاة

٦٢٥، وابن ماجه في الزكاة ١٧٨٣؛ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

١٣- أن الجهل والكفر مما يعمي عن الحق، فتقلب عند المرء الحقائق، فيرى الحق باطلاً، والباطل حقاً.

١٤- شدة عناد ثمود وتشكيكهم فيما يدعوهم إليه صالح عليه السلام وارتياهم في ذلك؛ لقولهم: ﴿وَإِنَّا لَنَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ﴾.

١٥- تنزل صالح عليه السلام مع قومه في الخطاب في رده عليهم في لومهم له وإنكارهم عليه دعوته لهم إلى عبادة الله وترك الشرك وتشكيكهم في دعوته؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿١٦﴾﴾، أي: إن عصيته في ترك دعوتكم، أو اتباعكم فيما تدعونني إليه، وحاشاه عليه السلام من ذلك.

١٦- أن صالحاً عليه السلام على بينة وبقين وبرهان ووحى من ربه فيما دعا إليه قومه.

١٧- أن إيتاء صالح عليه السلام الرسالة رحمة من الله تعالى له ولقومه، خصوصاً من آمن منهم؛ لقوله عليه السلام اعترافاً بهذه النعمة العظيمة: ﴿وَأَتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾.

١٨- أنه لا أحد ينصر من الله، ويدفع عذابه عن عصاه، حتى ولو كان من رسله، وحاشاهم من معصيته عز وجل؛ لقول صالح عليه السلام: ﴿فَمَن يَضُرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ﴾.

١٩- أن طاعة دعاة الباطل والضلال واتباعهم لا تزيد المرء إلا الخسران والخذلان والتباب، مما يوجب الحذر منهم؛ لقوله: ﴿فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾.

٢٠- تأييد الله عز وجل لصالح عليه السلام بالآية العظيمة، وهي الناقة التي أخرجها الله آية مبصرة لثمود؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَنْقُورُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَءَايَاتُنَا مُّودَ الْنَاقَةِ مُبْصِرَةٌ فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [الإسراء: ٥٩].

٢١- تشريف هذه الناقة بإضافتها إلى الله تعالى؛ لأنه سبحانه هو الذي خلقها وجعلها لهم آية ومعجزة بقدرته الخارقة للعادة.

٢٢- أمر صالح عليه السلام لقومه بترك الناقة تأكل وترعى في أرض الله، وتحذيرهم من أن يمسوها بسوء فيأخذهم عذاب قريب؛ لقوله: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي-

أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوها إِسْوًا فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ [الأعراف: ٧٣].

٢٣- أن الأرض كلها لله تعالى؛ لقوله: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ﴾.

٢٤- جرأة ثمود على عقر الناقة التي جعلها الله لهم آية بطلبهم، ومخالفتهم أمر الله وارتكابهم نهي؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَقَرُوهَا﴾.

٢٥- توعدهم بالعذاب، وإمهاهم ثلاثة أيام يتمتعون فيها في دارهم، ثم يحل بهم وعد الله لهم بالعذاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ ﴿٦٥﴾.

٢٦- أن وعد الله ووعيده بالعذاب صدق لا يتخلف؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾.

٢٧- امتنان الله عز وجل على صالح عليه السلام والذين آمنوا معه برحمة منه عز وجل بإنجائهم من العذاب، ومن خزي ذلك اليوم، أي: من العذاب الحسي وهو الصيحة، ومن العذاب المعنوي وهو الخزي؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾.

٢٨- أن النجاة من العذاب إنما هي برحمة الله تعالى لا بالعمل، وفي الحديث قوله ﷺ: «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»^(١).

٢٩- أن الإيثار والعمل الصالح سبب للنجاة من العذاب في الدنيا والآخرة.

٣٠- أن في العذاب خزي معنوي للمعذبين، وإذلال لهم وإهانة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾.

٣١- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بالنبي ﷺ وبالمؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾.

٣٢- إثبات اسم الله تعالى «القوي»، وما يدل عليه من إثبات صفة القوة التامة لله

عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿الْقَوِيُّ﴾.

٣٣- إثبات اسم الله تعالى «العزيز»، وصفة العزة التامة لله عز وجل بأنواعها.

٣٤- في اقتران صفة القوة والعزة في حقه عز وجل كمال إلى كمال.

٣٥- أخذ «ثمود» وإهلاكهم بالصيحة؛ بسبب ظلمهم وكفرهم؛ لقوله تعالى:

﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمًا﴾ (٦٧).

٣٦- تحذير الظالمين المشركين المكذبين للرسول ﷺ مما حل بالظالمين قبلهم،

كثمود وغيرهم.

٣٧- شدة أخذ الله وعقابه للظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَثِيمًا﴾ (٦٧).

كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٢).

٣٨- عظم شؤم الكفر والذنوب والمعاصي؛ فهي تهلك الحرث والنسل، وتذر

الديار بلاقع؛ لقوله تعالى: ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ [هود: ٩٥]، كما قال تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ

خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا﴾ [النمل: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿فَكَانَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ

ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْرِ مَعْطَلَةٍ وَقَصْرِ مَشِيدٍ﴾ [الحج: ٤٥]، وقال

تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ مَسْكَنُهُمْ لَمْ تَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا

قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يَرَى إِلَّا

مَسْكَنَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٥].

٣٩- تأكيد كفر ثمود بربهم، وجحودهم لآياته، وتكذيبهم رسوله؛ لقوله تعالى:

﴿إِلَّا إِنْ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾.

٤٠- الحكم على ثمود بالبعد عن رحمة الله وجنته، وعن الخير؛ بسبب كفرهم

بربهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا بُعْدَ الثَّمُودَ﴾ (٦٨).

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لِيَتْ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَازِلٍ ۚ﴾ (٦٩) ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ وَأَوَّجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۖ﴾ (٧٠) ﴿وَأَمَّا أَنْتُمْ فَايْمُكُمْ قَضِخَتْ فَيْسْرُزْنَهَا بِاسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ ۖ﴾ (٧١) ﴿قَالَتْ يَتُولى عَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۖ﴾ (٧٢) ﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ الْإِنْسَانَ وَبَرَكْنَاهُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۖ﴾ (٧٣) ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۖ﴾ (٧٤) ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۖ﴾ (٧٥) ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَمَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرَ مَرْدُودٍ ۖ﴾ (٧٦) ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ يَوْمٍ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۖ﴾ (٧٧) ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْفَوْرُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَعِيفِ آلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۖ﴾ (٧٨) ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنُفَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ۖ﴾ (٧٩) ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۖ﴾ (٨٠) ﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَنْفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَانَا إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۖ﴾ (٨١) ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِنْ سِجِّيلٍ مَنضُودٍ ۖ﴾ (٨٢) ﴿مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۖ﴾ (٨٣).

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لِيَتْ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَازِلٍ ۚ﴾ (٦٩).

قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾، أي: ولقد جاءت رسلنا من الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط عليه السلام، قال تعالى: ﴿جَاعِلِ الْمَلَكِ كَرُسُلًا﴾ [فاطر: ١] ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ نبي الله وخليفه عليه السلام ثاني أولي العزم بعد نبينا محمد ﷺ. حيث مروا عليه في طريقهم ونزلوا عنده ضيوفاً؛ كما قال تعالى في سورة الذاريات ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾ [الذاريات: ٢٤-٢٥]، وقال تعالى في سورة الحجر: ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ [الحجر: ٥١-٥٢].

﴿بِالْبُشْرَى﴾؛ الباء: للمصاحبة، و«البشرى»: اسم للتبشير والبشارة، أي: يبشرونه

بولده إسحاق؛ كما قال تعالى: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿١١٢﴾ [الصافات: ١١٢]، وقال تعالى: ﴿وَبَشِّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ ﴿٢٨﴾ [الذاريات: ٢٨]، والمراد به إسحاق عليه السلام. وهذه البشارة هي المذكورة بعد هذا في قوله تعالى: ﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ ﴿٧١﴾؛ لأن بشارة زوجه بشارة له أيضا، وهي المذكورة في قوله: ﴿وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى﴾ [هود: ٧٤].

﴿قَالُوا سَلَامًا﴾، أي: سلمنا عليك سلامًا.

﴿قَالَ سَلَامٌ﴾؛ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف بكسر السين وإسكان اللام من غير ألف: «سَلَمٌ»، وقرأ الباقون بفتح السين واللام التي بعدها: ﴿سَلَمٌ﴾، أي: سلام عليكم، أو عليكم سلام.

ورده عليه السلام عليهم بقوله: ﴿سَلَمٌ﴾ أبلغ وأحسن مما حيوه به؛ لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام بخلاف الجملة الفعلية فهي تدل على التجدد والحدوث.

﴿فَمَا لَبِثَ﴾؛ الفاء: للتعقيب، أي: فما أبطأ وما تأخر ﴿أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ ﴿أَن﴾ والفعل «جاء» في تأويل مصدر في محل رفع فاعل لـ «لَبِثَ»، أي: فما لبث مجيئه بعجل حنيز، ويجوز أن يكون في محل جر بحرف جر محذوف تقديره: بأن جاء، أو في أن جاء أي: ذهب سريعًا وأتاهم بالضيافة، وهو عجل حنيز؛ كما قال تعالى في سورة الذاريات: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ﴾ ﴿٦٦﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ [الذاريات: ٢٦ - ٢٧].

و«العجل»: ولد البقر الصغير ﴿حَنِيذٍ﴾ محنود، أي: مشوي على الرضف، وهي الحجارة المحمأة.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّارَةً أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ﴾ ﴿٧٠﴾.

قوله: ﴿فَلَمَّارَةً أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ﴾، أي: لا تصل إلى العجل الذي قدمه ضيافة

لهم، أي: لا يمدون أيديهم إليه؛ لأن الملائكة لا يأكلون، وليس لديهم الحاجة إلى الطعام ﴿نَكِرَهُمْ﴾، أي: أنكر ذلك منهم ﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾، أي: أحس في نفسه منهم خوفاً، وكان من عادة العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم وزادهم تخوفوا أنه لم يأت لخير، وأنه يُضمّر شرّاً؛ ولهذا قال في سورة الحجر: ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ [الحجر: ٥٢]، وقال في سورة الذاريات: ﴿قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٥].

﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾، أي: لما رأوا وعلموا خوفه ووجله منهم طمأنوه بقولهم: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾؛ كما قال تعالى في سورة الذاريات: ﴿فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بِنِعْلِمٍ عَلَيْكُمْ﴾ [الذاريات: ٢٨]، وقال في سورة الحجر: ﴿قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكُمْ﴾ [الحجر: ٥٣].

والمعنى: إنا ملائكة أرسلنا الله لإهلاك قوم لوط؛ كما قال في سورة الحجر: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ [الحجر: ٥٧-٥٨]. وقال تعالى في سورة الذاريات: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ [الذاريات: ٣١-٣٢]، ﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَابَ مِنْ طِينٍ﴾ [الذاريات: ٣٣]، ﴿مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ [الذاريات: ٣٤].

أي: إن هذا هو شأننا الذي أرسلنا من أجله، فلا تخف منا. وفي بيانهم المقصود الذي أرسلوا من أجله - وهو إهلاك قوم لوط - زيادة في طمأنته؛ لأنهم لو اكتفوا بقولهم: ﴿لَا تَخَفْ﴾ لم يحصل تمام الاطمئنان، ولذهب الذهن في التفكير عن مقصدهم لماذا جاؤوا، وماذا يريدون، وهذا مما يحسن من الضيف أن يبينه لمضيفه؛ لزيادة الاطمئنان والأنس ما لم يترتب عليه ضرر.

قوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ رِثَاكَ لَمَّا بَشَّرَ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [الأنعام: ٧٦]. قوله: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ﴾، أي: وامرأة إبراهيم عليه السلام سارة، ﴿قَائِمَةٌ﴾ تخدمهم، ﴿فَضَحِكَتْ﴾ من البشارة بالولد، أو بزوال الخيفة عن إبراهيم، أو بهلاك قوم لوط، أو غير ذلك. وقيل: ضحكت تعجباً واستبعاداً لما بشرت بإسحاق، وهذا مخالف لهذا

السياق، فإن البشارة مرتبة صراحة على ضحكها؛ لقوله: ﴿فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا﴾. ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءَ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾؛ قرأ ابن عامر، وحمزة، وحفص عن عاصم: ﴿يَعْقُوبَ﴾ بفتح الباء مجرورًا بالفتحة؛ عطفاً على ﴿بِإِسْحَقَ﴾، وقرأ الباقون: «يعقوب» بالرفع على الابتداء، وجملة ﴿وَمِنْ وَرَاءَ إِسْحَقَ﴾ خبره مقدم.

أي: ومن بعد إسحاق يعقوب، أي: بشرناها بمولود وهو إسحاق الذي يولد له يعقوب؛ كما قال تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِذْ رَأَيْنَاهُ إِسْحَقَ وَاللَّهُ وَحْدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٣].

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَوْنُسَ أَلِدْ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ (٧٢). قوله: ﴿قَالَتْ يَوْنُسَ﴾، أي: قالت امرأة إبراهيم سارة: ﴿يَوْنُسَ﴾، أي: يا عجيبي. ﴿أَلِدْ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾؛ الاستفهام للتعجب، أي: كيف ألد وأنا عجوز، أي: امرأة مسنة، لا يحمل ولا يلد مثلها عادة، وكانت أيضاً عقيماً؛ كما قال تعالى في سورة الذاريات: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْهَ امْرَأَتُهُ فِي صَرَاقَتَيْهَا وَقَالَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ﴾ [الذاريات: ٢٩].

﴿وَهَذَا بَعْلِي﴾، أي: وهذا زوجي.

﴿شَيْخًا﴾ حال من اسم الإشارة «هذا».

﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ جملة مؤكدة لصيغة التعجب، أي: إن كوني ألد وأنا عجوز وزوجي شيخ كبير شيء عجيب وأمر غريب خارق للعادة.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ (٧٣).

قوله: ﴿قَالُوا﴾، أي: قالت رسل الله من الملائكة: ﴿أَنْعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾.

كما قال تعالى في سورة الذاريات: ﴿قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ (٣٠).

[الذاريات: ٣٠].

والاستفهام في قوله: ﴿أَنْعَجِبِينَ﴾ للإنكار والنفي، أي: لا تعجبي من أمر الله الكوني

في قدرته على خلق الولد منكما وأنت عجوز وزوجك شيخ كبير، وإن كان هذا أمراً خارقاً للعادة؛ لأن أمره تعالى كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢) [يس: ٨٢].

﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ تعليل لإنكار تعجبها، أي: رحمة الله وبركاته عليكم يا أهل البيت المبارك بيت النبوة، بيت خليل الرحمن إبراهيم وآله عليهم الصلاة والسلام.

أي: لا تعجبي من أمر الله في منحكما الولد وأنتما بهذا السن مما هو خارق للعادة فذلك من رحمة الله تعالى الخاصة بكم، وبركاته عليكم يا أهل بيت النبوة. وفي هذا تنويه بفضيلة إبراهيم وأهل بيته عليهم السلام، وثناء عليهم، وأنهم أهل لرحمة الله تعالى وبركاته.

ولهذا أمرنا النبي ﷺ أن نقول في التشهد: «اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» (١).

﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ تعليل لقوله: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾، أي: لأنه عز وجل ﴿حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾، فهو ﴿حَمِيدٌ﴾، أي: حميد الصفات؛ لأن صفاته كلها صفات كمال تستوجب الحمد، فهو محمود في جميع أقواله وأفعاله؛ لما فيها من الحكمة والإحسان والجلود والبر والعدل والقسط؛ ولهذا حمد عز وجل نفسه وأثنى عليها في مواضع كثيرة من كتابه، وأمر عباده أن يحمده؛ لأنه أهل الحمد سبحانه؛ كما أنه تعالى شكور يعطي عباده العطاء الجزيل على العمل القليل، ويضاعف لهم الأجور.

﴿مَجِيدٌ﴾، أي: ذو المجد، أي: ذو العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والمثل الأعلى؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾

(١) أخرجه البخاري في الأنبياء ٣٣٧٠، ومسلم في الصلاة ٤٠٦، وأبو داود في الصلاة ٩٧٦، والنسائي في السهو ١٢٨٧، والترمذي في الصلاة ٤٨٣، وابن ماجه في إقامة الصلاة ٩٠٤ - من حديث كعب من عجرة رضي الله عنه.

[الأعراف: ١٨٠]، وقال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ﴿٨﴾ [طه: ٨] وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [النحل: ٦٠].

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ ﴿٧٦﴾.
قوله: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ﴾، أي: فحين ذهب عن إبراهيم الروع، أي: الخيفة التي أوجسها منهم لما لم يأكلوا، بطمأننتهم له بقولهم: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ﴾ ﴿٧٠﴾.
﴿وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى﴾؛ «ال» في البشرى للعهد الذكري، أي: البشرى المذكورة في قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾ ﴿١١﴾ [هود: ٦٩].

أي: وجاءته البشرى من الله بواسطة الملائكة بالولد، أي: بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وأخبروه بأنهم أرسلوا لإهلاك قوم لوط.

﴿يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ جواب «لما»، أي: حين ذهب الروع عنه بطمأننة الملائكة له، وبشروه بعد ذلك بالولد التفت حينئذ ﴿يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾، أي: يجادلنا في إهلاك قوم لوط ويحاورنا، كيف يهلكون وفيهم لوط وأهله المؤمنون؛ كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّكَ فِيهَا لُوطٌ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ ﴿٣٢﴾ [العنكبوت: ٣١-٣٢].

قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهٌ مُنِيبٌ﴾ ﴿٧٥﴾.
قوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ﴾؛ اللام: للتوكيد، أي: لذو حلم واسع وصدر رحب، والحلم صفة عظيمة تقتضي الصفح واحتمال الأذى، وعدم العجلة في الانتقام ممن أساء.
﴿أَوَّهٌ﴾: كثير التضرع والدعاء والالتجاء إلى ربه.

﴿مُنِيبٌ﴾: رجاع إلى ربه، مطيع له، مؤثر محبته ورضاه.
قوله تعالى: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنَا بِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ ﴿٧٦﴾.

قوله: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾، أي: أعرض عن هذا الجدال في هلاك قوم لوط.

﴿إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ تعليل للأمر قبله، والضمير في «إنه» ضمير الشأن، أي: لأن الشأن ﴿إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾؛ «قد»: حرف تحقيق، أي: إنه قد حضر أمر ربك، أي: حكمه وقضاؤه الكوني الذي قدره في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ بعذابهم وهلاكهم.

﴿وَأَنَّهُمْ ءَاتَيْنَهُمْ عَذَابٌ﴾، أي: واقع بهم عذاب لا محالة.
 ﴿غَيْرَ مَرْدُودٍ﴾، أي: غير ممنوع ولا مدفوع عنهم؛ لأن الله قد قضى بعذابهم وهلاكهم، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، فلا فائدة في الجدل عنهم.
 قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾.

قوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا﴾، أي: وحين جاءت رسلنا من الملائكة - بعد صدورهم من عند إبراهيم - ﴿لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ﴾، أي: ساء مجيئهم، أي: شق عليه.
 ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾، أي: وضاق صدره واغتم لمجيئهم؛ خوفاً عليهم من قومه، ولم يدر كيف يتصرف، وما المخرج.

﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾، أي: شديد حرج عظيم بلاؤه؛ لأنه علم أن قومه لا يتركونهم؛ لأنهم في صور شباب حسان جرد مرد في غاية الكمال والجمال؛ ابتلاءً من الله عز وجل، وله الحكمة البالغة، وقد وقع ما خطر بباله عليه السلام.

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْفَوْرُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾.

قوله: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾، أي: يسرعون إليه، ويبادرون من شدة فرحهم لما علموا بأضيافه، يريدونهم بالفاحشة؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الحجر: ٦٧].

﴿وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾، أي: ومن قبل مجيء الرسل من الملائكة إلى لوط كان قومه ﴿يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾، أي: كان دأبهم عمل السيئات والفواحش يأتیان

الذكران من العالمين؛ كما قال تعالى: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝٦٩﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿٧٠﴾ [الشعراء: ١٦٥ - ١٦٦].

﴿قَالَ يَنْفَوِرْ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾؛ كقوله في سورة الحجر: ﴿قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝٧١﴾ [الحجر: ٧١].

يريد بذلك زوجاتهم ونساءهم، كما في الآية السابقة: ﴿وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾ [الشعراء: ١٦٦].

وقال ﴿بَنَاتِي﴾؛ لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد. وقيل: أراد بذلك بناته حقيقة، يزوجهن.

﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾، أي: هن الحلال لكم، واسم التفضيل هنا ليس على باب؛ لأنه ليس في إتيان الذكران شيء من الطهر، بل هو نجس بالكلية.

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بترك فعل هذه الفاحشة الشنيعة واجتنابها، وعدم طلبها.

﴿وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾؛ قرأ أبو عمرو بإثبات ياء المتكلم: «ولا تخزوني»، وقرأ الباقون بحذفها تخفيفاً: ﴿وَلَا تُخْزُونِ﴾.

والخزي: الفضيحة والإهانة والإذلال، أي: ولا تفضحوني في ضيوفي؛ كما قال تعالى في سورة الحجر: ﴿قَالَ إِنْ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۝٦٨﴾ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾ [الحجر: ٦٨ - ٦٩]، وكان ضيوفه ثلاثة من الملائكة منهم جبريل عليه السلام.

﴿الَّذِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾؛ الاستفهام: للإنكار والتوبيخ، أليس من بينكم رجل رشيد، أي: غير سفيه، يتقي الله وينهاكم عن هذا الفعل، ويزجركم ويأخذ على أيديكم فتتقوا الله، ولا تفضحوني في ضيوفي.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ۝٧١﴾.

قوله: ﴿قَالُوا﴾، أي: قالوا للوط عليه السلام.

﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ﴾، أي: إنه ليس لنا في بناتك من حاجة ولا رغبة، أو أنهم لسن أزوجاً لنا.

﴿وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا تُرِيدُ﴾؛ اللام: للتوكيد، أي: وإنك لتعلم مرادنا، أو الذي نريده، أي: لتعلم أننا لا نريد إلا الذكور، أي: إنه لا رغبة لنا في النساء، وإنما رغبنا في الرجال، فلا حاجة في تكرار القول علينا في ذلك.

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٨٠).

قوله: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ أدفعكم بها، وأمنع منكم أضيافي، وأنكل بكم، وفي هذا توعدهم.

﴿أَوْ آوِي﴾، أي: أو أستند وأعتمد ﴿إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾، أي: إلى ركن قوي منيع ينصرني عليكم، من أتباع مؤمنين، أو عشيرة، أو قبيلة؛ لأنه كان غريباً بينهم. ومراده بهذا الأسباب المادية المحسوسة، وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان، وهو الله عز وجل شديد المحال، القوي المتين، الذي لا يقوم لقوته أحد.

ولهذا فليس في قول النبي ﷺ: «يرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شديد» (١)، إنكار على لوط في قوله: ﴿أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾، وإنما أخبر ﷺ أن لوطاً عليه السلام يأوي إلى ركن شديد يعني من نصر الله له بالملائكة، ولم يكن لوط علم ذلك، وقد طلب النبي ﷺ من الأنصار والمهاجرين منعة حتى يؤدي رسالة ربه.

ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه، واشتد الكرب على لوط، جاء الفرج من الله؛ كما في الآية التالية.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ نَبْصِلُكَ إِلَيْكَ فَاسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْفُتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا نَّكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ (٨١).

قوله: ﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾، أي: نحن رسل ربك من الملائكة، فطمأنوه أولاً بأنهم رسل ربه من الملائكة، والملائكة لا ينزلون إلا لإظهار الحق؛ كما قال تعالى: ﴿مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الحجر: ٨]

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة يوسف ٤٦٩٤ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثم طمأنوه ثانيًا وبشروه بقولهم: ﴿لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾، أي: إن قومك لن يستطيعوا الوصول إليك بمكرهه، أو أذى ولا إلى ضيوفك، وسيكفيكم الله. فخرج إليهم جبريل عليه السلام، فضرب وجوههم بجناحيه فطمس أعينهم فرجعوا لا يهتدون الطريق كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرِ ﴿٣٧﴾﴾ [القمر: ٣٧].

﴿فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ﴾؛ قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو جعفر: «فاسر» بهمزة الوصل من الفعل: «سرى»، وقرأ الباقر بهمزة القطع مفتوحة، ﴿فَأَسِرْ﴾، من الفعل: «أسرى». و«السري»: السير في الليل، يقال: سرى وأسرى، والمعنى: فاخرج وسر بأهلك. ﴿يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ﴾، أي: بجزء كبير من آخر الليل؛ فكونه من آخر الليل حتى لا يشعر بهم قومه فيمنعوه، وكونه بقطع من الليل، أي: بجزء من آخره حتى يتمكنوا من البعد عن قريتهم قبل الصبح وحلول العذاب. ﴿وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ﴾، أي: كن خلفهم، ساقية لهم.

﴿وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾، أي: ولا يلتفت منكم أحد إلى ما وراءه؛ لئلا يرى ما حل بالمجرمين من العذاب، وفيه حث على الإسراع وحث الخطي؛ للتباعد عن موقع العذاب؛ كما قال تعالى في سورة الحجر: ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾ وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٦٥﴾﴾ [الحجر: ٦١-٦٥]

﴿إِلَّا أَمْرًا نَكُتُ﴾؛ قرأ أبو عمرو، وابن كثير بالرفع «إلا امرأتك» وهو على هذه القراءة مستثنى من قوله: ﴿فَأَسِرْ﴾، و«امراتك» مبتدأ وخبره ما بعده.

وقيل هو مستثنى من قوله: ﴿وَلَا يَلْنَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾، والصحيح الأول؛ لأن الله أمره أن يسري بأهله إلا امرأته، كما تدل على هذا قراءة النصب.

وقرأ الباقر بالنصب: ﴿إِلَّا أَمْرًا نَكُتُ﴾ مستثنى من قوله: ﴿فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ﴾، أي: إلا امرأتك لا تسربها.

﴿إِنَّهُ مُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ تعليل لاستثنائها من بين أهله، أي: لأنه مصيبها ما أصابهم،

أي: سيصيبها الذي يصيبهم من العذاب؛ لأنها كانت تشارك قومها في الإثم، فتدلمهم على أضياف لوط إذا نزل به أضياف، قال تعالى في سورة الحجر: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٩﴾ إِلَّا أَمْرَاتُهُ قَدْ رَأَىٰ مِنْهَا لَعْنَ الْغَيْرِيبِ ﴿٦٠﴾ [الحجر: ٥٩-٦٠]

وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِوَىٰ يَهُودٍ وَمَا يَكُونُ لَهُمْ دَرْعًا وَمَا يَحْتَفُونَ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنْجُونَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتِكَ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِيبِ ٣٣﴾ [العنكبوت: ٣٣].

﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾، أي: إن موعد عذابهم وهلاكهم الصبح؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَتُولَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْحِحِينَ ٦٦﴾ [الحجر: ٦٦].
 ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾؛ الاستفهام: تقرير، كأن لوطاً استعجل ذلك، فقل له: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾، أي: بل هو قريب، أو: ما أقربه.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ٨٢﴾ مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ٨٣﴾.

قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾، أي: فحين حان وحضر أمرنا الكوني بعذابهم وإهلاكهم، وذلك في الصباح الباكر؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذِيرٌ ٣٩﴾ [القمر: ٣٨-٣٩].

وقال تعالى: ﴿فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ٧٣﴾ [الحجر: ٧٣].
 ﴿جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا﴾، أي: جعلنا عالي قريتهم سافلها، والضماير تعود على قريتهم المفهومة من السياق، وهي «سدوم».

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ﴾، أي: من طين مشوي شديد الحرارة، متحجر صلب؛ كما قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ ٧٤﴾ [الحجر: ٧٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوَاءً ٤٠﴾ [الفرقان: ٤٠]، وقال تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ١٧٣﴾ [الشعراء: ١٧٣]، والنحل: ٥٨، وقال

تعالى: ﴿فَغَشَّاهَا مَا عَشَىٰ ٥٤﴾ [النجم: ٥٤].

﴿مَنْصُودٍ﴾ صفة لـ «سجيل»، أي: متتابعة مصفوفة، يرسل بعضها إثر بعض.
 ﴿مُسَوَّمَةً﴾ حال من «حجارة» أو صفة لها، أي: معلمة مكتوب على كل حجر منها
 اسم صاحبه الذي ينزل عليه؛ كما قال تعالى في سورة الذاريات: ﴿لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ۚ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿٣٤﴾ [الذاريات: ٣٣ - ٣٤].

وهذا هو الرجز المذكور في قوله تعالى في سورة العنكبوت: ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَكَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ ﴿٣٤﴾ [العنكبوت: ٣٤].

﴿وَمَا هِيَ﴾، أي: وما هذه النعمة والعقوبة ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ الذين يتشبهون
 بقوم لوط في ظلمهم بالكفر والشرك وفعل فاحشة اللواط التي ما سبقهم بها أحد من
 العالمين

﴿بَعِيدٍ﴾، أي: ببعيد منهم، أي: ما هذه العقوبة ببعيدة من الظالمين الذين يعملون
 عمل قوم لوط.

وقد قيل: إن المعنى: وما هذه القرية من الظالمين مشركي مكة ببعيد، فهي قرية
 منهم، يمرون بها في أسفارهم إلى الشام، والراجح الأول، ولا ينافي هذا.
 وفي الآية تحذير لمن يتشبه بقوم لوط من هذه الأمة؛ ولهذا قال تعالى في سورة
 العنكبوت: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ [العنكبوت: ٣٥].
 أي: تركنا من هذه العقوبة عظة وعبرة بينة لقوم يعقلون، فيحذرون من التشبه
 بقوم لوط.

وقال تعالى في سورة الحجر: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿وَلِئِنْ لِّسَبِيلٍ مَّقِيمٍ﴾ ﴿٧٦﴾
 ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ [الحجر: ٧٥ - ٧٧].

أي: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ﴾ الذين يتوسمون في الآيات والعبر ويتأملونها،
 ﴿وَلِئِنْ لِّسَبِيلٍ مَّقِيمٍ﴾، أي: هذه القرية ﴿لِّسَبِيلٍ مَّقِيمٍ﴾، أي: لفي طريق واضح ثابت للسالكين،
 يراها المسافرين المارون بها، وفيها عظة وعبرة للمؤمنين خاصة الذين ينتفعون بالآيات
 والعظات.

وقد قال ﷺ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»^(١).
وقد اتفق العلماء على قتل الفاعل والمفعول به في اللواط، إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك، فمنهم من قال يقتل محصناً أو غير محصن، ومنهم من قال يُلقى من شاهق ويتبع بالحجارة، كما فعل الله بقوم لوط، ومنهم من قال حكمه حكم الزنا مطلقاً.

الفوائد والأحكام:

- ١- إثبات نبوة إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا﴾ والملائكة إنما تأتي وتخطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
- ٢- بشارة الملائكة لإبراهيم عليه السلام بمولود وولده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾، أي: بإسحاق وولده يعقوب.
- ٣- أن رسل الله من الملائكة ومن الناس؛ كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْكَافَّةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥].
- ٤- مشروعية السلام، وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾.
- ٥- أن السلام قبل الكلام.
- ٦- أن الأولى أن يكون رد السلام بأحسن وأبلغ منه؛ لأن رد إبراهيم عليه السلام بقوله: ﴿سَلَامٌ﴾ أبلغ من سلام الملائكة؛ لأنه جملة اسمية تدل على الثبوت والدوام، أي: عليكم سلام، بينما سلام الملائكة بقولهم: ﴿سَلَامًا﴾ جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث، أي: سلمنا عليك سلاماً.
- وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ فَاَحْسِنُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٨٦].
- ٧- فضيلة إبراهيم عليه السلام وكرمه وجوده، ومسارعته إلى إكرام ضيوفه من

(١) أخرجه أبو داود في الحدود ٤٤٦٢، والترمذي في الحدود- حد اللواط ١٤٥٦، وابن ماجه في الحدود- من عمل قوم لوط ٢٥٦١- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

الملائكة بأحسن الضيافة؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ﴾ فاختر لهم العجل وهو من أحسن وأنفع أنواع اللحوم، وجاء به على أحسن طبق حينئذ مشويًا على الحجارة.
٨- مشروعية إكرام الضيف، والمساورة في تقديم الضيافة له، واختيار أحسنها.

٩- استنكار إبراهيم عليه السلام لضيوفه لما لم يأكلوا، وتخوفه أنهم جاؤوا لشر؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّارَةً أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾.

١٠- أن الرسل والأنبياء عليهم السلام كغيرهم من البشر يعترهم الخوف؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً﴾ كما يعترهم الحزن وضيق الصدر، ويتألمون لما يصيبهم؛ لقوله تعالى: ﴿يَسَىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ (٧٧).

١١- طمأنة ضيوف إبراهيم عليه السلام له بقولهم ﴿لَا تَخَفْ﴾، وبيانهم له أنهم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ﴾.

١٢- أن الملائكة لا يأكلون، وليسوا بحاجة إلى الطعام والشراب.

١٣- يحسن من الضيف أن يطمئن مضيفه؛ بعدم الامتناع من الأكل مما يقدم ضيافة له، كما يحسن أن يخبر مضيفه بوجهته أو مقصده، ونحو ذلك؛ ليطمئن مضيفه، ما لم يترتب على ذلك ضرر.

١٤- استحباب خدمة الضيف، وجواز خدمة المرأة للأضياف، ولو كانوا رجالًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ﴾، أي: قائمة على خدمة ضيوف إبراهيم عليه السلام.

١٥- تعجب امرأة إبراهيم عليه السلام، وضحكها مما رأت من أحوال الملائكة، وإبراهيم قدم لهم الضيافة فلم يأكلوا فخاف منهم فطمأنوه بقولهم ﴿لَا تَخَفْ﴾، وأخبروه أنهم ملائكة جاؤوا لإهلاك قوم لوط.

١٦- بشارتها بإسحاق ومن بعده ولده يعقوب؛ لقوله تعالى: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾.

١٧- في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ﴾ دلالة على أن الذي أمر إبراهيم عليه السلام بذبحه هو إسماعيل عليه السلام لا إسحاق؛ إذ كيف يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير وقد أخبر وبُشِّر بأنه سيولد له ولد هو يعقوب.

١٨- أن حصول الولد نعمة، كما أن هلاك المكذبين والعصاة نعمة؛ لحصول البشارة بهما.

١٩- تعجب امرأة إبراهيم عليه السلام من أن تلد وهي عجوز مسنة وزوجها شيخ كبير؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَتْ يَوَئَلَيَّ أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ (٧٢).

٢٠- لا عجب من أمر الله وقدرته على إيجاد الولد من عجوز وشيخ كبير، وعلى كل شيء ولو كان خارقاً للعادة؛ لقوله تعالى: ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾، أي: لا تعجبي من أمر الله.

٢١- رحمة الله تعالى وبركاته على أهل بيت إبراهيم عليه السلام بيت النبوة؛ لقوله تعالى: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾.

٢٢- فضيلة بيت إبراهيم عليه السلام، والثناء عليهم، والتنويه بهم، والعناية بهم؛ لقوله تعالى: ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾.

٢٣- أن الله عز وجل حميد الصفات، صفاته كلها صفات كمال تستوجب الحمد، محمود في جميع أقواله وأفعاله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ﴾.

٢٤- إثبات صفة العظمة التامة لله عز وجل، في ذاته وأسمائه وصفاته؛ لقوله تعالى: ﴿مَجِيدٌ﴾.

٢٥- جواز محادثة المرأة للرجال، وأن صوتها ليس بعورة.

٢٦- مجادلة إبراهيم عليه السلام، ومحاورته الملائكة بعد أن ذهب الروح عنه وبشر بإسحاق في قوم لوط، وكيف يهلكون وفيهم لوط عليه السلام ومن آمن به؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبَشَرَىٰ مُجْدِلَاتٍ فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾ (٧٦).

٢٧- فضيلة إبراهيم عليه السلام وعلو منزلته عند ربه؛ لثناء الله عز وجل عليه، ووصفه له بأنبيل الصفات: الحلم، والتضرع إلى ربه، والإنابة والرجوع إليه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنتَبِئٌ﴾ (٧٥).

٢٨- أمر الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام بالإعراض عن المجادلة في إهلاك قوم

لوط؛ إذ لا فائدة في ذلك بعد مجيء أمر الله، وتحتم أخذهم بعذاب غير مردود؛ لقوله تعالى: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَنِهْمٌ عَذَابٍ غَيْرِ مَرْدُودٍ﴾ (٦٩).

٢٩- أن الله عز وجل إذا أبرم أمراً وقضى قضاء فإنه لا يرد، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا دافع لعذابه إذا حل.

٣٠- إثبات القدر وأن الله قدر وكتب مقادير كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾، أي: حضر أمره الكوني الذي قدره في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ؛ ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا﴾.

٣١- إثبات ربوبية الله الخاصة لإبراهيم عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكَ﴾.

٣٢- استياء لوط عليه السلام من مجيء الرسل من الملائكة إليه، وضيقة بهم ذرعاً، وشدة يوم مجيئهم عليه، خوفاً عليهم من قومه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ يَوْمٍ﴾ و﴿وَصَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ (٧٧).

٣٣- فرح قوم لوط بمجيء ضيوفه، وإقبالهم مسرعين إليه يريدونهم بالفاحشة، كما هو ديدنهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾.

٣٤- دلالة لوط عليه السلام، وتوجيهه لقومه إلى ما أباح الله لهم من النساء اللاتي هن أطهر لهم؛ لقوله تعالى: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتُ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾.

٣٥- أمره عليه السلام لهم بتقوى الله بترك هذه الفاحشة واجتنابها والبعد عنها، وعدم إهانتها وإذلاله وفضيخته في ضيوفه؛ لقوله عليه السلام: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾.

٣٦- سفه قوم لوط كلهم؛ لتوبيخه عليه السلام لهم، وإنكاره عليهم أنه ليس فيهم رجل رشيد، يأمرهم بتقوى الله وترك ما هم عليه من فعل الفاحشة، وينهاهم عن فضيحة لوط عليه السلام في ضيوفه؛ لقوله عليه السلام: ﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾.

٣٧- أن من حق المضيف ألا يذل ولا يهان في ضيوفه ما داموا في ضيافته، وألا يؤذى من نزل في ضيافته.

٣٨- أن من ارتكب الفواحش ولم يتق الله، وخالف أمره وارتكب نهيته؛ فهو سفيه

غير رشيد.

٣٩- شغف قوم لوط بإتيان الذكران وإرادتهم له، وعزوفهم عما أباح الله من النساء؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ﴾ (٧١).

٤٠- توعد لوط عليه السلام لقومه، لو أن له بهم قوة، أو يستند إلى ركن شديد من عشيرة أو قبيلة أو أتباع؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٨٠). وهذا لا ينفي اعتماده على الله؛ لأنه أراد بقوله هذا الأسباب المادية المحسوسة.

٤١- طمأنة الملائكة للوط عليه السلام بأنهم رسل الله، وأن قومه لن يستطيعوا الوصول إليه ولا إلى ضيوفه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾.

٤٢- إنجاء الله عز وجل للوط عليه السلام من العذاب؛ بأمره له أن يسري بأهله بقطع من الليل، ويتبع أدبارهم، ولا يلتفت منهم أحد؛ خشية أن يصيبه العذاب؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْهُفْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾.

٤٣- استثناء امرأة لوط عليه السلام ممن أمر بالإسراء بهم من أهله؛ لأنها من الهالكين المعذبين؛ بسبب مشاركتها لقومها في أذية لوط؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَمْرًا نَكَحَتْهُ مُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ﴾.

٤٤- أن امرأة الرجل من أهل بيته، وفي هذا رد على الرافضة الإمامية في إخراجهم أزواج النبي ﷺ من أهل بيته.

٤٥- أن ما بين نجاة لوط عليه السلام وأهله، وبين إهلاك قومه هو فقط ما بين السحر وطلوع الفجر والصبح؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.

٤٦- إهلاك قوم لوط وتعذيبهم بقلب قريتهم، وجعل عاليها سافلها، وإمطارها بحجارة من طين مشوي متتابعة عليهم، معلّم على كل منها اسم صاحبه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سِجِّيلٍ مِّنْ مَّصْذُودٍ﴾ (٨٢).
مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ.

٤٧- تحذير الظالمين من هذه الأمة الذين يتشبهون بقوم لوط بالكفر والشرك وفعل فاحشة اللواط؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوَّمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيدُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَتَقَوَّمُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ يَقِيْتُ اللَّهُ خَيْرَ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٨٧﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَتَاخَلَّفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ يَتَقَوَّمُ لَا يَجِرْ مِنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثَابَرُوا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾ قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ ﴿٩١﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَتَقَوَّمُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذْتُ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِئَرِهِمْ حَنِينَ ﴿٩٤﴾ كَانُوا لَمْ يَخُفُوا فِيهَا إِلَّا بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ نَعْمُودُ ﴿٩٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوَّمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرِيدُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾﴾.

قوله: ﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُ شُعَيْبًا﴾، أي: ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبًا، و«مدين» قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام في بلد يعرف بهم يقال له: «مدين»: فأرسل الله إليهم شعيبًا عليه السلام، وكان من أشرفهم نسبًا؛ ولهذا قال: ﴿أَخَاهُ شُعَيْبًا﴾ وكان يقال له خطيب الأنبياء.

﴿قَالَ يَتَقَوَّمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾ كما قال الأنبياء قبله: نوح، وهود، وصالح عليهم السلام، أي: اعبدوا الله وحده لا شريك له، ما لكم من معبود سواه، وكانوا يشركون بالله.

﴿وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾، أي: أوفوا الكيل والوزن بالقسط، وكانوا مع شركهم يبخسون المكيال والميزان.

﴿وَإِنِّي أَرْزُقُكُمْ بِيَحْيَى﴾ تعليل للنهي عن نقص المكيال والميزان، أي: إني أراكم في غنى عن هذا التطفيف في الكيل والوزن بما أوتيتم من النعمة والثروة التي يجب عليكم شكرها، والباء في قوله: ﴿بِيَحْيَى﴾ للملابسة.

﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُ﴾، أي: عذاب يوم مُهلك يحيط بكم جميعاً ولا يبقى منكم أحداً، يوم القيامة، أو في الدنيا، بسبب شرككم بالله، وكفران نعمه، وتطفيف الكيل والوزن، ومعصيته عز وجل.

قوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (٨٥).

نهاهم أولاً عن نقص المكيال والميزان، ثم أمرهم بإيفائه، ونهاهم عن بخس الناس أشياءهم تأكيداً لذلك.

قوله: ﴿وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾، أي: أكملوا وأتموا المكيال والميزان بالعدل، آخذين ومعطين؛ كما قال تعالى: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَلْمُسْتَقِيمِ﴾ [الإسراء: ٣٥].

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ معطوف على «أوفوا» من عطف العام على الخاص؛ لأن عدم إيفاء المكيال والميزان من بخس الناس أشياءهم، وهذا أعم.

والمعنى: ولا تنقصوا الناس أشياءهم ببخس المكيال والميزان، أو بأي طريق كان، سواء كانت من الأشياء الحسية من مال، ومتاع، وأثاث، ونحو ذلك، أو أشياء معنوية من إنصافهم، وتقديرهم، واحترامهم، وإنزال كل منهم منزلته، فإن بخس هذه الحقوق هو الأكثر شيوعاً، وقد يفوق بخس الأشياء الحسية.

﴿وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ معطوف على ما قبله، من عطف العام على الخاص، و«مفسدين» حال مؤكدة لمضمون الجملة، أي: ولا تسعوا في الأرض وتسيروا فيها حال كونكم مفسدين بالاستمرار على المعاصي من الشرك، والتطفيف في الكيل والوزن، وقطع الطريق، وغير ذلك من أنواع المعاصي، فكلها تفسد أمر الدين والدنيا،

وَتُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ؛ كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٤١) [الروم: ٤١].

فترقى وتدرج من نهيهم عن التطفيف إلى نهيهم عما هو أعم، وهو بخس الناس أشياءهم، ثم إلى نهيهم عما هو أعم من ذلك كله، وهو الإفساد في الأرض.

قوله تعالى: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (٨٦).
بعد أن نهاهم عن التطفيف وبخس الناس أشياءهم وغير ذلك مما هو فساد في الأرض، من قطع الطريق، وغير ذلك؛ أتبع ذلك بيان أن ما لهم من الثواب العاجل والآجل على امتثال أمر الله واجتناب نهيه، وما أباحه الله وأبقاه لهم من الربح؛ خير لهم.

قوله: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، أي: ما أعدّه الله لكم من الثواب الباقي على امتثال أمره واجتناب نهيه، وما تكفل به لكم من الرزق، وأبقاه لكم من الربح الحلال بعد الوفاء وأداء حقوق الناس ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾، أي: خير لكم خيريّة مطلقة، في دينكم ودنياكم وأخراكم، فلا تطمعوا فيما ليس لكم.

﴿إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، أي: فاعملوا بمقتضى إيمانكم، بفعل ما أمرتم به، وترك ما نهيتم عنه، تظفروا ببقية الله التي هي خير لكم مطلقاً؛ كما قال تعالى: ﴿وَالْبَقِيَّتُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿وَالْبَقِيَّتُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا﴾ [مريم: ٧٦].

﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾، أي: ولست عليكم بوكيل ولا رقيب؛ أحفظ أعمالكم وأحصيها عليكم، وما عليّ إلا البلاغ، والله الحفيظ عليكم؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ [الشورى: ٤٨].

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَسْعَيْبُ أَصْلُوكُنَا أَنْ تَتَّخِذَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (٨٧).

قوله: ﴿قَالُوا يَسْعَيْبُ﴾، أي: قال قوم شعيب عليه السلام له على سبيل التهكم والسخرية: ﴿أَصْلُوكُنَا أَنْ تَتَّخِذَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ قرأ حمزة والكسائي

وخلف وحفص: ﴿أَصْلَوْتُكَ﴾ بالإفراد.

وقرأ الباقر بالجمع: «أصلواتك».

والاستفهام للتهكم والسخرية، وخصّصوا صلاته عليه السلام؛ لأنها من أخص أعماله المخالفة المعتادة، ولأن الصلاة عماد الأديان كلها.

﴿تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف، و«ما»: موصولة، أي: أصلاتك تأمرك بأن نترك، أي: بترك الذي يعبد آباؤنا من الآلهة، أي: بترك عبادتها.

﴿أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُا﴾ «أو»: عاطفة، و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب عطفاً على مفعول «نترك» وهو «ما» الموصولة.

والتقدير: أصلاتك تأمرك أن نترك الذي يعبد آباؤنا، أو أن نترك فعل ما نشاء في أموالنا من التطفيف والبخس وغير ذلك؟

﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ أكدت الجملة ب«إن» ولام التوكيد، وضمير الفصل «أنت»، أي: إنك لأنك ذو الحلم، أي: ذو العقل ﴿الرَّشِيدُ﴾، أي: ذو الرشد وحسن التصرف والتدبير.

وهذا منهم من باب التهكم والسخرية والازدراء والذم له عليه السلام، أي: كيف تكون أنت الحليم الرشيد وآباؤنا هم أهل الجهل والسفه؟ ويقوي هذا تهكمهم قبله بقولهم: ﴿أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ﴾.

ومقصودهم بهذا وذاك التهكم والسخرية والاستهزاء به وبصلاته، وأن صلاتك وعبادتك لا شيء، وأنك أنت الأحق السفه، لا الحليم الرشيد.

ويحتمل أن يكون قولهم: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ مدحاً له، و«أل» في الحليم و«الرشيد» للاستغراق أو العهد، أي: إنك لأنك الكامل الحليم الرشيد، فمستغرب منك ما تأمرنا به؛ كما قال قوم صالح: ﴿فَدَكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَنَّا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ [هود: ٦٢].

وحقيقة الأمر أن صلاته عليه السلام تأمره أن ينهاهم عما يفعله آباؤهم الضالون،

وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أكبر ذلك عبادة غير الله، والتطفيف وبخس الناس أشياءهم وحقوقهم.

كما أنه عليه السلام هو الحليم الرشيد ذو العقل والرشد وحسن التصرف.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَفْقَوْمَ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ يَتْنٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلَىٰ مَا اَنْهَيْكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ اُنِيبُ﴾ (٨٨).

قوله: ﴿قَالَ يَفْقَوْمَ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ يَتْنٍ مِّن رَّبِّي﴾، أي: على بصيرة وبرهان ويقين من ربي فيما أدعوكم إليه، ﴿وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾ وهو النبوة والرزق الحلال. وجواب الشرط محذوف يدل عليه سياق الكلام، أي: فهاذا ينفعكم تكذبي، أو فما الذي ينجيكم من عاقبة تكذبي، ونحو ذلك.

وهذا كما قال نوح عليه السلام: ﴿اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ يَتْنٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِي﴾ [هود: ٢٨]، وكما قال صالح عليه السلام: ﴿اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ يَتْنٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً﴾ [هود: ٦٣].

﴿وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلَىٰ مَا اَنْهَيْكُمْ عَنْهُ﴾، أي: وما أريد في دعوتي لكم أن أخالفكم إلى فعل الذي أنهاكم عنه، أي: لا أريد أن أنهاكم عن شيء وأخالفكم إلى فعله خفية عنكم، وليس دعوتي لكم لمجرد مخالفة ما أنتم عليه؛ ولهذا قال بعده:

﴿اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ﴾ الجملة: تعليل أو بيان لما قبلها، و«إن»: نافية بمعنى «ما» و«إلا»: أداة حصر، أي: ما أريد فيما أمركم به وأنهاكم عنه ﴿اِلَّا الْاِصْلَاحَ﴾، أي: إلا الإصلاح لكم، أي: إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم أمور دينكم ودنياكم ﴿مَا اسْتَطَعْتُ﴾، أي: حسب استطاعتي.

﴿وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ﴾ لما كان قوله: ﴿اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ فيه نوع من تزكية النفس، دفع هذا بإرجاع الفضل في ذلك إلى الله تعالى، فقال: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ﴾، الواو: عاطفة، و«ما»: نافية، و«إلا» أداة حصر، والباء للاستعانة، أي: وما توفيقي فيما أردت من الإصلاح إلا بعون الله تعالى لي على ذلك.

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾، أي: عليه وحده اعتمدت وفوضت في جميع أموري مع تمام الثقة به، ﴿وَالِيَهُ أُنِيبُ﴾، أي: وإليه وحده أتوب وأرجع.

وهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بالله والإنابة إليه؛ كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

قوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمٍ لَا يُجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ (٨١).

قوله: ﴿وَيَقَوْمٍ لَا يُجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي﴾، أي: لا يحملنكم ولا يكسبنكم، و«جرم» هنا متعدّد لمفعولين، الأول: الكاف والميم، والثاني قوله ﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ﴾ ف«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول ثان، أي: لا يكسبنكم مشاقتي وعداوتي إصابة العذاب لكم.

﴿مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ﴾، أي: مثل الذي أصاب هؤلاء الأقوام من العذاب، من الغرق والريح والصيحة.

والمعنى: لا يكسبنكم شقاقكم لي إصابة العذاب لكم مثل ما أصاب هؤلاء الأقوام بسبب إصراركم على ما أنتم عليه من الشرك والكفر والضلال، ونقص المكيال والميزان، وبخس الناس أشياءهم، والإفساد في الأرض.

﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ﴾، أي: وما قوم لوط الذين علمتم ما حل بهم من النعمة والعذاب الشديد، بقلب ديارهم وجعل عاليها سافلها، وإمطارهم بحجارة من سجيل.

﴿مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾، أي: ما هم منكم ببعيد، بل هم أقرب الأقوام إليكم زماناً ومكاناً فاعتبروا واتعظوا بما أصابهم، واحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابهم بسبب مشاقتكم لي؛ فزمن لوط غير بعيد من زمن شعيب، وديار قوم لوط قريبة من ديار قوم شعيب؛ لأن منازل مدين قوم شعيب عند عقبة أيلة مجاورة معان مما يلي الحجاز، وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر الميت.

قوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ (٩٠).

قوله: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ كقول هود عليه السلام: ﴿وَنَقُومُ
أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٥٢]، وقول صالح عليه السلام: ﴿فَأَسْتَغْفِرُهُ ثُمَّ
تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٦١].

والمعنى: اطلبوا من ربكم مغفرة ما سلف من ذنوبكم من الشرك بالله، والتطيف،
وبخس الناس أشياءهم، والإفساد في الأرض، وغير ذلك.

﴿ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾، أي: ارجعوا وأنيبوا إليه فيما تستقبلونه من أعمالكم وأعمالكم
بإخلاص التوحيد لله تعالى، وطاعته وترك مخالفته.

﴿إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ تعليل للأمر بالاستغفار والتوبة، أي: إن ربي ذو رحمة
واسعة لمن استغفره؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةَ﴾ [النجم: ٣٢].

﴿وَدُودٌ﴾، أي: شديد المحبة لمن استغفره وتاب إليه وتقرب إليه.
فمن استغفره وتاب إليه غفر له وقبل توبته وأحبه وأثابه الثواب العظيم؛ كما قال
عز وجل في الحديث القدسي: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا
أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله
التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه»^(١).

فهو عز وجل يحب عبادة المؤمنين ويحبونه؛ كما قال تعالى: ﴿سَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ
وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾
[آل عمران: ٣١].

وعلى هذا فقوله: ﴿وَدُودٌ﴾ «فعول» بمعنى «فاعل»، وبمعنى «مفعول».
قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَسْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيزٌ﴾.

قوله: ﴿قَالُوا يَسْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾، أي: ما نفهم ولا نعرف كثيرًا من
الذي تقوله وتدعوننا إليه، وهذا إمعان منهم في العتو والمكابرة، والتكذيب لما يقول،

(١) أخرجه البخاري في الرقاق، باب التواضع (٦٥٠٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وعدم قبوله وتصديقه، واستهانة به عليه السلام، وإلا فهو أخوهم ومنهم ولسانه لسانهم؛ وهذا كما قال تعالى عن المشركين: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُوْنَآ إِلَيْهِ وَفِيْٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَا﴾ [فصلت: ٥].

وصدق الله العظيم: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

﴿وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾، أي: لست من الكبراء ولا الرؤساء، بل من المستضعفين، فلا قوة لك، ولا منعة تتمتع منا وتدافع بها إن أردناك بسوء.

وأكدوا مقالتهم هذه بـ«إن» ولام الابتداء.

﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ﴾، أي: ولولا عشيرتك وقربانتك، وكرامتهم ومعزتهم علينا؛ لكونهم على ديننا وملتنا.

﴿لَرَجَمَنَّكَ﴾ اللام: واقعة في جواب «لولا»، أي: لرجمناك بالحجارة وقتلناك قتلة خزي وحقارة.

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ﴾ الجملة مؤكدة لمضمون ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَنَّكَ﴾، أي: وما أنت بصاحب قدر ومنزلة عندنا، وليس لك احترام في نفوسنا، وإنما لم نرجمك احتراماً لقربانتك وعشيرتك الأعرزة علينا.

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْقَوْمُ أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [١٢].

قوله: ﴿قَالَ يَنْقَوْمُ أَرْهَطِيْ أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ الاستفهام إنكاري، أي: كيف تراعونني لأجل رهطي، ولا تراعونني تعظيماً لله وخوفاً منه، فاعتزالي بالله، وهو أعز من رهطي، وفي هذا تهديد لهم بأن الله ناصرهم.

﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا﴾ الضمير الهاء يعود إلى لفظ الجلالة:

﴿اللَّهُ﴾، ﴿ظَهْرِيًّا﴾ حال مؤكدة لقوله: ﴿وَرَاءَكُمْ﴾، والظهري نسبة إلى الظهر.

والمعنى: واتخذتم الله، أي: جعلتموه وصيرتموه خلفكم ظهرياً ونسيتموه، فلم تعظموه ولم تخافوه ولم تطيعوه.

﴿إِنَّكَ رَقِيٍّ يَمَّا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾، أي: بجميع الذي تعملونه محيط، أو بجميع عملكم، لا تخفى عليه منه خافية، وسيحاسبكم ويجازيكم عليه؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]

قوله تعالى: ﴿وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾ (٩٣).
لما يئس شعيب عليه السلام من إيمان قومه أمرهم بالعمل على طريقتهم متوعداً ومهدداً لهم بترقب العذاب المخزي.

قوله: ﴿وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾، أي: على طريقتكم وحالتكم.
﴿إِنِّي عَمِلْتُ﴾ على طريقتي ومنهجي.
﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾ «سوف»: للاستقبال، و«من» موصولة، مبتدأ، وخبره جملة: ﴿يَأْتِيهِ عَذَابٌ﴾.

أي: سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يذله ويهينه.
﴿وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ معطوف على قوله: ﴿مَنْ يَأْتِيهِ﴾، «من» موصولة، أي: وسوف تعلمون الذي هو كاذب.
أو اسم استفهام، أي: سوف تعلمون من الذي منا يأتيه عذاب يذله ويهينه، ومن هو الكاذب منا أنا أو أنتم.

وهذا من باب التنزل معهم، وإلا فهو عليه السلام يعلم أنه الناجي من العذاب وهو الصادق، كما علموا هم أنهم الكاذبون المعذبون حين وقع عليهم العذاب.
﴿وَأَرْتَقِبُوا﴾، أي: انتظروا وترقبوا ما يحل بي وبكم، وعاقبة كل منا.

﴿إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾، أي: منتظر ومتربص ما يحل بكم وبى ولمن تكون العاقبة.
قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبِيًّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جَثِمِينَ﴾ (٩٤).

قوله: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾، أي: وحين حضر أمرنا الكوني بإهلاك قوم شعيب.

﴿نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾، أي: خلصنا شعيبًا والذين آمنوا معه من الهلاك.

﴿بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ الباء: للسببية، أي: بسبب رحمة منا رحمتهم ونجيناهم بها.

﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾، أي: وأهلكت الذين ظلموا - وهم قوم شعيب

بسبب ظلمهم - الصيحة، وهي الرجفة؛ كما قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿فَأَخَذَتْهُمْ

الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمٌ ﴿١١﴾﴾ [الأعراف: ٩١]، وهو عذاب يوم الظلة؛ كما قال

تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١١٨﴾﴾ [الشعراء: ١٨٩].

﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمْ جِثِيمٌ﴾، أي: هامدين صرعى هالكين، لا تسمع لهم

صوتًا، ولا ترى منهم حركة.

قوله تعالى: ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ كَمَا بَعْدَتْ ثُمُودُ ﴿١٥﴾﴾.

قوله: ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ كما قال تعالى في سورة الأعراف: ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن

لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ [الأعراف: ٩٢]، وكما قال تعالى عن ثمود: ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثُمُودًا

كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدَ لَثُمُودٍ ﴿٦٨﴾﴾ [هود: ٦٨].

والمعنى: كأنهم لما أخذهم العذاب وهلكوا لم يعيشوا في تلك الديار ولم يتمتعوا

ويتنعموا فيها.

﴿أَلَا بُعْدًا لِمَدِينٍ﴾ «ألا»: أداة تنبيه، أي: ألا بعدًا لمدين من رحمة الله وجنته، ولعنة

وهلاكًا لهم؛ لبعدهم عن الحق.

﴿كَمَا بَعْدَتْ ثُمُودُ﴾، أي: كما بعدت ثمود قبلهم من رحمة الله وجنته؛ لشدة كفرهم

وعنادهم، وكانت مدين جيرانًا لثمود وقريبًا منهم في الدار، وشبههم في الكفر وقطع

الطريق، وكانوا عربًا مثلهم.

الفوائد والأحكام:

١- إثبات رسالة شعيب عليه السلام إلى قومه مدين؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِلَى مَدِينٍ

أَخَاهُ شُعَيْبًا﴾.

٢- دعوة شعيب عليه السلام - كغيره من الرسل - قومه إلى عبادة الله تعالى وحده

لا شريك له؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَتَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.

٣- نبيه عليه السلام لقومه عن نقص المكيال والميزان؛ لقوله: ﴿وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ﴾.

٤- تذكيره عليه السلام لهم بما هم فيه من الخير، والنعمة مما فيه غنية لهم عن التطفيف؛ لقوله: ﴿إِنِّي أَرْسَلْتُكُمْ بِخَيْرٍ﴾.

٥- شففته عليه السلام عليهم، وتحذيره لهم من عذاب يوم محيط؛ لقوله: ﴿وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾.

٦- إحاطة عذاب الله بالمكذبين في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾.

٧- أمره عليه السلام قومه بإيفاء المكيال والميزان بالقسط؛ تأكيداً للنهي عن نقصهما، وتأكيده ذلك بما هو أعم، وهو النهي عن بخس الناس أشياءهم، والإفساد في الأرض؛ لقوله: ﴿وَيَقَوْمُ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (٨٥).

٨- وجوب الوفاء بالمكيال والميزان، وأن نقصهما من بخس الناس أشياءهم والإفساد في الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

٩- حرمة بخس الناس أشياءهم حسية كانت بنقص المكيال والميزان وغير ذلك، أو معنوية باحتقارهم وتنقصهم والخط من منازلهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾.

١٠- النهي عن الإفساد في الأرض بالشرك، ونقص الكيل والوزن، وبخس الناس أشياءهم، وغير ذلك من المعاصي؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

١١- أن ما أعدّه الله للمؤمنين من الثواب الباقي، وما تكفل به لهم من الرزق، وأباحه لهم من الربح الحلال خير لهم مطلقاً؛ وخير لهم وأبقى؛ لقوله تعالى: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾.

١٢- أن القناعة كنز لا يفنى، وهي من الإيثار، لقوله تعالى: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

١٣- بيان شعيب لقومه أنه ليس حفيظاً عليهم يرقبهم ويحفظ أعمالهم، فهو كغيره من الرسل مهمته البلاغ، والله الحفيظ عليهم وعلى جميع الخلق؛ لقوله: ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِظٍ﴾.

١٤- تهكمهم بصلاة شعيب وقراءته؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَنْشَعِبُ أَصْلُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾.

١٥- أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها أفضل الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه.

١٦- تعصب قوم شعيب لما عليه آبائهم من الشرك، والتطيف، وبخس الناس أشياءهم، وقطع الطريق، والإفساد في الأرض، وتقليدهم إياهم على جهل تقليداً أعمى.

١٧- خطأ قوم شعيب في ظنهم أن لهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون، ولو أضروا بالآخرين، ونقصوهم حقوقهم، وبخسوا الناس أشياءهم؛ وما علموا أن المال أمانة يجب كسبه من الحلال وأداء حقوقه، وصرفه في الحلال.

١٨- تهكمهم بشعيب وسخريتهم به، وذمهم له؛ لقولهم: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ ويحتمل أن يكون هذا من باب المدح له، أي: كيف تدعوننا إلى ما تدعوننا إليه وأنت الكامل الحليم الرشيد؟.

١٩- تحذير شعيب عليه السلام لقومه من عاقبة تكذيبهم له مع ما هو عليه من البينة والحجة من ربه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾.

٢٠- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لشعيب عليه السلام؛ لقوله: ﴿مِن رَّبِّي﴾، وقوله: ﴿إِنْ رَّبِّي﴾.

٢١- تنويه شعيب عليه السلام بنعمة الله تعالى عليه بالنبوة والرزق الحلال؛ لقوله: ﴿وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا﴾.

٢٢- طمأنة شعيب لقومه أنه لم يقصد بما دعاهم إليه مجرد المخالفة لما هم عليه، ولن يخالفهم في فعل ما ينهاهم عنه، بل سيوافق فعله قوله؛ لقوله: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ﴾.

إِلَى مَا أَنهَنكُمْ عَنْهُ ﴿٨٤﴾.

٢٣- بيانه لهم أنه لا يريد إلا الإصلاح لهم قدر استطاعته؛ لقوله: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ كما هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام.

٢٤- دفعه عليه السلام التزكية لنفسه، وإرجاعه الفضل فيما يريده من الإصلاح إلى توفيق الله عز وجل له؛ لقوله: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾.

٢٥- تفويضه عليه السلام جميع أموره على الله وإنابته إليه؛ لقوله: ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

٢٦- ينبغي استلهام الدروس من منهج شعيب عليه السلام في دعوته، من حيث امتثال الداعي والمري لما يدعو إليه، وعدم مخالفته له، ومن حيث الصدق في إرادة الإصلاح، وسؤال الله التوفيق في ذلك، والتوكل عليه، والإنابة إليه.

٢٧- تحذير شعيب عليه السلام لقومه أن يحملهم شقاقهم له وعداوتهم على الاستمرار على ما هم عليه من الكفر والتكذيب؛ فيصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم؛ لقوله: ﴿وَيَنْقُورُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾ (٨١).

٢٨- أن ما أصاب المكذبين للرسل من العقوبات والعذاب هو بسبب مشاققتهم لهم؛ مما يوجب الحذر من المشاقة للداعي إلى الله.

٢٩- قرب قوم لوط من «مدين» زماناً ومكاناً؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ﴾.

٣٠- أمر شعيب عليه السلام لقومه باستغفار ربهم مما سلف منهم من الشرك والكفر والمعاصي، والتوبة إليه في المستقبل بتوحيده وطاعته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾.

٣١- أن بالاستغفار والتوبة محو ما سلف من جميع الذنوب من الشرك وما دونه.

٣٢- إثبات ربوبية الله تعالى العامة لجميع الخلق، لقوله تعالى: ﴿رَبَّكُمْ﴾.

٣٣- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى رحمة ذاتية ورحمة فعلية، عامة وخاصة؛

لقوله تعالى: ﴿رَجِمْ﴾.

٣٤- إثبات صفة المودة والمحبة لله تعالى، وشدة محبته لأوليائه وعباده المؤمنين؛

لقوله تعالى: ﴿وَدُودٌ﴾.

٣٥- الترغيب في الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، لأنه سبحانه الرب الرحيم

الودود؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّ رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾.

٣٦- إمعان قوم شعيب عليه السلام بالتكذيب لما يقول وعدم قبوله، والاستهانة

به عليه السلام، وزعمهم أنهم لا يفهمون قوله؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾.

٣٧- استضعافهم له عليه السلام، وأنه لا قوة له ولا منعة، ولا أتباع يخافون منهم

لو أرادوا به سوءاً؛ لقولهم: ﴿وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِتْنًا ضَعِيفًا﴾.

٣٨- تهديدهم له عليه السلام لولا رهطه وعشيرته، واحتقارهم له؛ لقولهم:

﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِيزٌ﴾.

٣٩- أن الله قد يدفع عن رسله وأوليائه بأسباب كثيرة، كما دفع عن شعيب رجم

قومه له بسبب رهطه.

٤٠- إنكاره عليه السلام عليهم تعظيمهم لرهطه وخوفهم منهم دون الله،

واعترازه بربه، وثقته بتأييده له؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْقُورُ أَرْهَطِي أَعَزَّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا﴾.

٤١- إحاطة الله عز وجل بأعمال العباد؛ مما يوجب الخوف منه وتعظيمه ومراقبته؛

لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾.

٤٢- توعدهم شعيب عليه السلام قومه بعد يأسه منهم وتهديده لهم بالعذاب؛

لقوله: ﴿وَيَنْقُورُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْمَلُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾.

٤٣- أنه ما على الرسل والدعاة إلى الله تعالى بعد الإيأس من الاستجابة لهم إلا

تذكير المدعوين بالانتظار لمن تكون العاقبة، وأن العاقبة للحق وأهله؛ كما قال تعالى:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُنْقِيبِ﴾ [هود: ٤٩].

٤٤ - تنزل شعيب عليه السلام مع قومه في الخطاب في قوله ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ﴾، أي: ما دمتم مصريين على ما أنتم عليه من المخالفة فأنتم وشأنكم. ﴿إِنِّي عَمِلٌ﴾ على ما أنا عليه ليقيني أني على الحق ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ أهو أنا أم أنتم، وهو يعلم أنهم هم الذين سيأتيهم عذاب يخزيهم؛ ردهم الحق، وأنهم هم الكاذبون المكذبون.

٤٥ - أن المعذبين يجمع لهم بين العذاب الحسي للأبدان، والعذاب المعنوي للقلوب بالخزي والذل؛ لقوله تعالى: ﴿عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾.

٤٦ - إنجاء الله تعالى لشعيب والذين آمنوا معه من العذاب برحمته عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ شُعَبَاءٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾.

٤٧ - أنه لا نجاة لأحد من الخلق بعمله - حتى الرسل عليهم السلام - إلا برحمة الله أرحم الراحمين؛ لقوله تعالى: ﴿بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾.

٤٨ - إثبات القدر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾.

٤٩ - أخذ قوم شعيب وإهلاكهم بالصيحة بسبب ظلمهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثِيمٌ﴾.

٥٠ - عظم شؤم الذنوب والمعاصي؛ لأنها سبب للعقوبات، وهلاك الحرث والنسل، وتذر الديار بلاقع؛ لقوله تعالى: ﴿كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾.

٥١ - الحكم على مدين بالبعد عن رحمة الله تعالى وجتته بسبب كفرهم وظلمهم؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَا بُعْدَ لِمَدِينٍ﴾.

٥٢ - تأكيد ذكر الحكم ببعد ثمود عن رحمة الله تعالى هنا؛ لشدة كفرهم وعنادهم، ولمناسبة شبه مدين بهم بالكفر وقطع الطريق، وقربهم منهم وكونهم عرباً مثلهم؛ لقوله تعالى: ﴿كَأَبَدَتْ ثُمُودُ﴾.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ فَاتَّبَعُوهُ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿١٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيُسَّ الَّوْرَدَ الْمَوْرُودُ ﴿١٨﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُسَّ الَّرَقْدَ الْمَرْفُودُ ﴿١٩﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الَّلَّيِّ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿٢٠﴾ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهِمُّ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُهُمْ غَيْرَ تَنْبِيْهِ ﴿٢١﴾ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الَّلَّيَّ وَهِيَ ظُلُمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿٢٣﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ سُعَىٰ وَسَعِيدٌ ﴿٢٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿٢٦﴾ خَلَّيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَقَالَ لَمَّا يُرِيدُ ﴿٢٧﴾ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلَّيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَا غَيْرَ مَجْذُورٍ ﴿٢٨﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ نَضِيبُ لَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿٢٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٦﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ فَاتَّبَعُوهُ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿١٧﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيُسَّ الَّوْرَدَ الْمَوْرُودُ ﴿١٨﴾﴾.

بعدما ذكر الله عز وجل قصة شعيب عليه السلام وقومه مدين أتبع بذكر بعثة موسى عليه السلام؛ لقرب ما بين زمنيها، ولشدة الصلة بينهما؛ فإن موسى بعث في حياة شعيب، وقد قيل: إنه تزوج ابنة شعيب عليها السلام.

قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا﴾ الواو استئنافية، واللام لام القسم لقسم مقدر، و«قد»: حرف تحقيق، والباء: للملابسة، أي: ولقد بعثنا موسى بآياتنا البينات الدالة على صدقه.

﴿وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾، أي: وحجة ظاهرة وبرهان بين على صحة ما جاء به، كالعصا واليد ونحوهما؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ [الإسراء: ١٠١].

﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾، أي: فأطاعوا أمر فرعون، وسلخوا مسلكه في الغي والضلال.

﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ الجملة حالية أو استئنافية، أي: وما أمر فرعون بأمر رشيد، بل هو في غاية الجهل والسفه والضلال، والغى والكفر والعناد، والضرر والفساد. وأظهر اسم فرعون في المرة الثانية والثالثة للتشهير به، والإعلان بدمه، بانتفاء الرشد عن أمره.

﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، أي: يتقدم قومه ويقودهم يوم القيامة.
﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ الفاء: عاطفة، أي: فأدخلهم النار، وعبر بالماضي لتحقيق وقوعه، والورود الدخول، قال تعالى: ﴿وَأِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١].
وقال تعالى: ﴿جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ [الأنبياء: ٩٨] فكما قادمهم في الدنيا إلى الكفر والضلال يقودهم يوم القيامة إلى النار والأغلال.
﴿وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ﴾، أي: وبئس مكان الورد المورود، وهو النار، أو وبئس الورد المورود النار.

و﴿الْوَرْدُ﴾ اسم مصدر بمعنى «الورود»، أي: الدخول، و﴿الْمَوْرُودُ﴾ اسم مفعول بمعنى: «المدخول»، أي: فورود النار ببئس الورد، وهي ببئس المورود المدخول.
قوله تعالى: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَبْئِسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾.
قوله: ﴿وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ﴾، أي: وألحقوا في هذه الحياة الدنيا ﴿لَعْنَةً﴾ بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى لحكمه تعالى الكوني عليهم بذلك.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، أي: وأتبعوا لعنة أخرى يوم القيامة بالطرد عن رحمة الله تعالى وجنته، وإدخالهم النار بالحكم الجزائي عليهم بذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَكْذِبُونَ إِلَى النَّكَارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ﴾ (٤١) ﴿وَأَتَّبِعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ﴾ (٤٢) [القصص: ٤١، ٤٢].

﴿يَبْئِسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ الرfid في الأصل: العون والعطاء، أي: ﴿يَبْئِسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ اللعتان، لعنة الدنيا والآخرة.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «﴿يَبْئِسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ﴾ لعنة الدنيا والآخرة».

وقال قتادة: «ترادفت عليهم اللعتان من الله، لعنة في الدنيا، ولعنة في الآخرة» (١).

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾

قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ الإشارة إلى ما سبق من ذكر قصص الأنبياء من قصة نوح وما بعدها، وما جرى لهم مع أمهم، وكيف نجى الله الرسل وأتباعهم، وأهلك المكذبين.

﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾ الأنبياء: جمع نبأ، وهو الخبر الهام، قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾ عَنِ النَّبِيَّ

الْعَظِيمِ ﴿الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْلِفُونَ﴾ [النبا: ١-٣].

أي: ذلك الذي ذكرناه من أخبار القرى وأهلها من الأمم السابقة.

﴿نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾ الضمير يعود إلى مرجع اسم الإشارة ﴿ذَلِكَ﴾، أي: ذلك

المذكور من أخبار القرى نقصه عليك يا محمد في هذا الكتاب العظيم «القرآن الكريم» آية على صدق رسالتك، وتسليّة لك، وموعظة وذكرى للمؤمنين، وإنذاراً وتحذيراً للكافرين، والسعيد من وعظ بغيره.

﴿مِنْهَا قَائِمٌ﴾، أي: من هذه القرى ﴿قَائِمٌ﴾، أي: قائم عامر يدل على آثار

أولئك الأقوام، كآثار الفراعنة في مصر، وآثار قوم يونس بنينوى، وآثار ثمود في الحجر.

﴿وَحَصِيدٌ﴾ «فعليل» بمعنى «مفعول»، أي: محصود، أي: ومنها محصود هالك

داثر قد محيت آثاره ودرست معالمه، كديار عاد وقرى قوم لوط.

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾، أي: وما ظلمنا أهل هذه القرى حين أهلكناهم وعذبناهم.

﴿وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾، أي: ولكنهم ظلموا أنفسهم بتكذيبهم الرسل والشرك

والكفر والعناد، وأوبقوها في الهلاك والعذاب.

﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، أي: فما نفعتهم ولا دفعت

عنهم معبوداتهم من الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها ويدعونها من دون الله.

﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ «من»: زائدة لتأكيد العموم، و«شيء» نكرة في سياق النفي تفيد العموم،

(١) أخرجهما الطبري في «جامع البيان»، ١٢/ ٥٦٥، ٥٦٦.

أي: فما أغنت عنهم آلهتهم أي شيء من الغناء، لا قليل ولا كثير، ولا صغير ولا كبير.
﴿لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾، أي: حين جاء أمر ربك بإهلاكهم وتعذيبهم.
﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ﴾، أي: وما زادوهم غير هلاك وتخسير وتدمير؛ حيث
خسروا بسبب عبادتهم إياهم دينهم ودنياهم وأخراهم.
فلم يتوقف الأمر عند كونهم لم يغنوا عنهم شيئاً، بل تعدى إلى أن زادوهم تتبيراً
وتخسيراً وهلاكاً وتدميراً.

وفي هذا تعريض بتحذير المشركين وموعظة لهم لو كانوا يهتدون.
قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٠).
قوله: ﴿وَكَذَلِكَ﴾ الكاف: للتشبيه، والإشارة إلى المذكور من إهلاك واستئصال
تلك القرى الظالمة، أي: ومثل ذلك الأخذ والإهلاك لتلك القرى.
﴿أَخْذُ رَبِّكَ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أو له ولكل من يصلح له، أي: أخذ ربك وإهلاكه.
﴿إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾، أي: إذا أهلك القرى حال كونها ظالمة بالشرك
والكفر والمعاصي.

﴿إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ الجملة تعليل، أو بيان لما قبلها، أي: إن عقابه وعذابه ﴿أَلِيمٌ
شَدِيدٌ﴾، أي: مؤلم شديد حسياً للأبدان، ومعنوياً للقلوب.
فهذه سنة الله تعالى لا تبدل ولا تغير في أن عاقبة الظالمين أخذهم بالعذاب
الاليم الشديد.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله ليملي
للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ
وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٠٢) (١).

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة هود ٤٦٨٦، ومسلم في البر - تحريم الظلم ٢٥٨٣، والترمذي في التفسير ٣١١٠، وابن ماجه في الفتن ٤٠١٨ من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

مَشْهُودٌ ﴿١٣﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ﴿١٤﴾.

قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾، أي: إن في أخذ القرى وإهلاك أهلها الظالمين، وإنجاء الرسل وأتباعهم ﴿لَآيَةً﴾ اللام: للتوكيد، أي: لعظة وعبرة ودلالة على صدق وعد الله ووعيده في الدار الآخرة للذي خاف عذاب الآخرة واتعظ واعتبر.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾﴾ [غافر: ٥١، ٥٢].

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِ لِمَ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾﴾ [إبراهيم: ١٣، ١٤].

﴿ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لُّهُ النَّاسُ﴾ الإشارة إلى يوم القيامة، المدلول عليه بالسياق من قوله ﴿عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾.

قال ابن القيم: "فإنه إنما أثر اسم المفعول هاهنا على الفعل المضارع؛ لما فيه من الدلالة على ثبات معنى الجمع، وأنه لا بد أن يكون ميعادًا مضروبًا لجميع الناس، وأنه الموصوف بهذه الصفة" (١).

واللام في قوله: ﴿لَهُ﴾ لام الأجل أي: ذلك يوم مجموع لأجله الناس؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ النَّعَابِ﴾ [التغابن: ٩] وهو يوم القيامة الذي فيه الحساب والجزاء على الأعمال. ونكر ﴿يَوْمٌ﴾ وأشير إليه قبل ذلك بإشارة البعيد تعظيمًا له.

﴿وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾ معطوف على قوله: ﴿ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لُّهُ النَّاسُ﴾ لزيادة التهويل لليوم، أي: يشهده الرب عز وجل والملائكة وجميع الخلق، أولهم وآخرهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْبُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾﴾ [الواقعة: ٤٩، ٥٠]، وقال تعالى: ﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٧].

(١) انظر «بدائع التفسير» ٢ / ٤٤٠.

﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ﴾، أي: وما نؤخر ذلك اليوم المشهود يوم القيامة، أي: وما نؤخر إتيان ذلك اليوم وإقامته ﴿إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّوْرٍ﴾، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، و﴿لِأَجَلٍ﴾ المدة والوقت، ﴿مُعَدُّوْرٍ﴾ محسوب معين مضبوط.

أي: وما نؤخر إتيان ذلك اليوم إلا لوقت محسوب، ومدة محددة، ونهاية معلومة ضربها الله وقدرها في الأزل يوم خلق السموات والأرض، لا يزداد على ذلك ولا ينقص منه، ولا يتقدم ولا يتأخر؛ كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢١) قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِزُّونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾ [سبأ: ٢٩، ٣٠]، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (٣٤) [الأعراف: ٣٤، النحل: ٦٠].

قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ (١٠٥).

قوله: ﴿يَوْمَ يَأْتِ﴾، أي: يوم يأتي ذلك اليوم العظيم يوم القيامة.

﴿لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، أي: لا تتكلم نفس إلا بإذن الله عز وجل؛ كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ (٣٨) [النبا: ٣٨]. وقال تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (١٠٨) [طه: ١٠٨].

ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل: «اللهم سلِّم سلِّم» (١).

﴿فَمِنْهُمْ﴾، أي: فمن الناس؛ لقوله قبل هذا: ﴿يَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ﴾ ويدخل في هذا الجن؛ لدلالة الكتاب والسنة على أنهم مكلفون، والإجماع على ذلك.

﴿شَقِيٌّ﴾، أي: فريق شقي، وهم الكفار والمجرمون.

﴿وَسَعِيدٌ﴾، أي: ومنهم فريق سعيد، وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون المتقون؛ كما

قال تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ (٧) [الشورى: ٧].

عن عمر رضي الله عنه قال: «لما نزلت ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ سألت رسول الله

(١) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٤٣٨، ومسلم في الإيمان - معرفة طريق الرؤية ١٨٢ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ﷺ، قلت: يا رسول الله، علام نعمل؟ على شيء قد فرغ منه، أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شيء قد فرغ منه يا عمر، وجرت به الأقلام، ولكن كل ميسر لما خلق له»^(١).

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ (١٠٦) خَلِيدٌ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ (١٠٧).

هاتان الآيتان والتي بعدهما بيان وتفصيل لقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾. قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا﴾ الفاء: عاطفة، «أمّا»: حرف شرط وتفصيل، أي: وأما الذين شقوا وهم الكفار والفجار.

﴿فَفِي النَّارِ﴾، أي: فمصيرهم النار ﴿لَهُمْ فِيهَا﴾، أي: في النار من شدة ما هم فيه من العذاب، وشدة ما يعانونه من ضيق التنفس.

﴿زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ «الزفير»: إخراج الأنفاس بدفع وشدة وصوت شنيع؛ بسبب ضغط التنفس.

و«الشهيق»: عكسه وهو اجتلاب الهواء إلى الصدر بشدة وصوت شنيع؛ لقوة الاحتياج إلى النفس.

﴿خَلِيدٌ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾، أي: مقيمين لاثنين ما كثرين فيها أبداً؛ كما قال تعالى: ﴿وَنَادَوْا بِمَكَاتِكُمْ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ نَارُكَ قَالَ إِنَّكُمْ مِّنْكَوُتٍ﴾ (٧٧) [الزخرف: ٧٧].

﴿مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ كان العرب إذا أرادوا أن يصفوا الشيء بالدوام أبداً قالوا: «هذا دائم دوام السموات والأرض» كما يقولون: «هو باق ما اختلف الليل والنهار، وما تكرر الجديدان».

وفي هذا دلالة على خلود أهل النار فيها خلوداً أبدياً.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ﴾ [إبراهيم: ٤٨] لا يدل على فناء السموات والأرض، وإنما يدل على تبديلها.

﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ «إلا»: أداة استثناء، «ما»: موصولة، والخطاب للنبي ﷺ، أو له

(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده - فيما ذكره ابن كثير في «تفسيره» ٤ / ٢٨٠.

ولكل من يصح خطابه، والاستثناء: يحتمل أن يكون من قوله: ﴿إِلَّا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾، أي: إلا المدة التي شاء الله ألا يكونوا فيها، وهي ما كان قبل دخولهم لها^(١).
ويحتمل أن يكون الاستثناء من قوله: ﴿خَالِدِينَ﴾، أي: استثناء بعض الداخلين، أي: إلا الذين شاء الله عدم خلودهم فيها، وهم العصاة من أهل التوحيد، فهم - إن أدخلوا النار - لا يخلّدون فيها، بل يخرجون منها بعد تطهيرهم^(٢).
قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ففِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾^(٣).

قوله: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا﴾ وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون المتقون.
قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم بضم السين: ﴿سُعِدُوا﴾ بمعنى: رزقوا السعادة، وقرأ الباقون: «سَعِدُوا» بفتح السين.
﴿فَفِي الْجَنَّةِ﴾، أي: فمأواهم الجنة.

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ مقيمين ماكنين لا يثن فيها أبداً.
﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ قيل: يحتمل أن الاستثناء هنا لقصد التحذير من توهم استحقاقهم ذلك على الله تعالى.
قال ابن كثير^(٣): «معنى الاستثناء هنا أن دوامهم فيها هم فيه من النعيم ليس أمراً واجباً بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم؛ ولهذا يُلهمون التسبيح والتحميد كما يُلهمون النفس».

وقيل ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ المدة التي يمكث فيها العصاة من أهل التوحيد في النار لتطهيرهم إذا أدخلوا فيها.

﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾، أي: خلودهم في الجنة، وما أعدّ لهم فيها من النعيم دائم

(١) انظر «تيسير الكريم الرحمن» ٣/ ٤٦١.

(٢) انظر «جامع البيان» ١٢/ ٥٧٩.

(٣) في «تفسيره» (٤/ ٢٨١-٢٨٢).

ومستمر غير مقطوع، وفي هذا تأكيد لقوله: ﴿خَلِيدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ ولئلا يُتوهم بعد قوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ أن ثم انقطاعاً لهذا الخلود والنعيم.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يُقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت»^(١).

قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوقِفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾^(٢).

ذكر في الآيات السابقة إهلاك المكذبين من أهل القرى، بسبب ظلمهم وشركهم، ثم بين أن المكذبين له ﷺ، سلكوا مسلك أولئك الأقوام في الظلم والشرك، وسيوفون نصيبهم من العذاب غير منقوص، كما وفي من قبلهم نصيبهم.

قوله: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ الخطاب للنبي ﷺ ولكل من يصلح له، و«ما» في قوله ﴿مِّمَّا﴾ موصولة، أو مصدرية، أي: فلا تك في شك من بطلان الذي يعبد هؤلاء المشركون من المعبودات من دون الله، أو من بطلان عبادتهم.

ولم يقل «ما يعبد المشركون»، بل قال: ﴿مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ بالإشارة إليهم بـ ﴿هَؤُلَاءِ﴾ تحقيراً لهم.

﴿مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ﴾ «إلا»: أداة حصر، والكاف للتشبيه، و«ما»: موصولة، أو مصدرية، أي: ما يعبدون إلا مثل الذي يعبد آباؤهم من الأصنام والأوثان من قبل، أو إلا كعبادة آبائهم الباطلة من قبل، من غير مستند ولا حجة ولا برهان، وإنما مجرد تقليد أعمى لأبائهم على جهل وضلال؛ كما قال تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾^(٣) وكذلك مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ^(٤) [الزخرف: ٢٢، ٢٣].

(١) أخرجه البخاري في تفسير سورة مريم ٤٧٣٠، ومسلم في الجنة- النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ٢٨٤٩، والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥٨.

﴿وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾، أي: وإنا لمعطوهم نصيبهم من العذاب وافيًا؛ بسبب تكذيبهم وشركهم، ﴿غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ تأكيد لما قبله، أي: غير منقوص منه، بل تام، عدلاً منا، كما وفينا أسلافهم.

كما أنه عز وجل سيوفيههم نصيبهم من الدنيا؛ كما قال تعالى: ﴿كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: ٢٠]؛ لأنه سبحانه «يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب»^(١).

الفوائد والأحكام:

١- إثبات رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه؛ بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ [١٦] إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ. ﴿

٢- تأييد الله عز وجل لموسى عليه السلام بالآيات البيّنات والسلطان المبين؛ لقوله تعالى: ﴿بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾.

٣- اتباع ملأ فرعون وقومه أمر فرعون، وطاعتهم له، ومعصيتهم لموسى، ومخالفتهم أمر الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾.

٤- أن أمر فرعون ليس برشيد، بل هو في غاية السفه والجهل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾، كيف وقد ادّعى الربوبية والألوهية.

٥- تقدّم فرعون قومه يوم القيامة وإيرادهم النار؛ لقوله تعالى: ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾.

٦- إثبات يوم القيامة؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، وقوله: ﴿لَمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾.

٧- إثبات النار، وأنها مآل الكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾، وقوله: ﴿فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾.

٨- ذم النار، وأن ورودها ودخولها بئس الورود والدخول، وهي بئس المورد

(١) أخرجه أحمد ١/٣٧٧، ٣٨٧.

المدخول؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسَّسَ الْوَرْدُ الْمَوْزُودُ﴾.

٩- إتياع فرعون وقومه في الدنيا لعنة؛ لحكمه تعالى الكوني بإبعادهم عن رحمة الله وحرمانهم توفيقه، وإهلاكهم، وإتياعهم يوم القيامة بلعنة أخرى بالحكم الجزائي بإبعادهم عن رحمة الله تعالى وجنته، وإدخالهم النار؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُتِيعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

١٠- بئس ما استحقوه وجوزوا به من ترادف اللعنتين عليهم في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودُ﴾.

١١- الامتنان بذكر أنباء أهل القرى ورسلمهم وقصصهم في القرآن الكريم، دلالة على صدق رسالته ﷺ، وتسليية له، وموعظة وذكرى للمؤمنين، وإنذاراً وتحذيراً للكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾. ١٢- أن السعيد من وعظ بغيره.

١٣- أن من قرى المكذبين ما بقيت آثاره ومعامله حتى بعثته ﷺ، وحتى يومنا هذا، ومنها ما اندرست معاملته؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ﴾.

١٤- أن الله لم يظلم أولئك الأقوام حين عذبهم وأهلكهم، وإنما هم ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر ومخالفة أمر الله وعصيان رسله؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾.

١٥- أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئاً، ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

١٦- أن كل ما يعبد من دون الله من الآلهة لا يغني شيئاً عن عابديه، فلا يجلب لهم نفعاً ولا يدفع عنهم ضرراً، ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾.

١٧- أن ما يعبد من دون الله من الآلهة لا يزيد عابديه إلا تباباً وخساراً، في دينهم ودنياهم وأخراهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ﴾.

١٨- بيان سنة الله تعالى التي لا تتبدل في شدة أخذه للقرى إذا أخذها وهي ظالمة بالشرك والكفر والمعاصي؛ زجراً عن الظلم وتحذيراً للظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ

أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾

١٩- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة للنبي ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكَ﴾.

٢٠- أن في أخذ القرى الظالمة وإهلاك الظالمين وإنجاء الرسل وأتباعهم عظة وعبرة ودلالة على صدق وعد الله ووعيده لمن يتعظ ويعتبر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ﴾.

٢١- جمع الناس ليوم عظيم مشهود يوم القيامة للحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ﴾.

٢٢- أن لمجيء ذلك اليوم وقيام القيامة أجلاً معدوداً لا يتأخر عنه ولا يتقدم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ﴾ ﴿١٠٤﴾.

٢٣- أنه لا أحد يتكلم في ذلك اليوم؛ لعظمه وشدة هوله إلا بإذن الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾.

٢٤- انقسام الناس في ذلك اليوم إلى فريق شقي وهم الكفار والفجار، وفريق سعيد وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون؛ لقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾.

٢٥- بيان أن مآل الأشقياء النار، وبيان سوء حالهم فيها، وخلودهم فيها خلوداً أبدياً؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَنُفِئُوا النَّارَ لَهْمَ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهيقٌ﴾ ﴿١٠٦﴾ خَلْدِيَّتٌ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾.

٢٦- أن النار لا تفتنى، ولا يفنى عذابها، ولا يفنى أهلها.

٢٧- إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾.

٢٨- تمام قدرة الله تعالى ونفوذ إرادته، فلا يستعصي عليه شيء إذا أراد فعله؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾.

٢٩- إثبات الإرادة لله تعالى بقسميها: الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة؛ لقوله تعالى: ﴿لِّمَا يُرِيدُ﴾.

٣٠- أن مآل السعداء إلى الجنة خالدین فيها أبداً؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا

فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ ﴿١٠٨﴾ .

٣١- أن الجنة لا تفنى، ولا يفنى نعيمها، ولا ينقطع عطاؤها؛ لقوله تعالى: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾ .

٣٢- دوام السموات والأرض؛ لقوله تعالى: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوزٍ﴾ .

٣٣- نهيه ﷺ أن يكون في شكٍّ من بطلان ما يعبد المشركون من الآلهة، وتحقيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُ هَؤُلَاءِ﴾ .

٣٤- ذم المشركون، وأنهم ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل تقليدًا لهم على جهل وضلال؛ لقوله تعالى: ﴿مَا يَعْْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ .

٣٥- تهديد المشركون وتوعددهم بمجازاتهم على شركهم بالله بما يستحقون عدلاً منه عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَمُوقِفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ ، أي: لموفوهم نصيبهم من العذاب كما وفينا من قبلهم نصيبهم من ذلك، إلا أن الله أعطى هذه الأمة ألا يستأصلهم بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم^(١).

* * *

(١) أخرجه مسلم في الفتن وأشرط الساعة ٢٨٨٩، وأبو داود في الفتن والملاحم ٤٢٥٢، والترمذي في الفتن ٢١٧٦- من حديث ثوبان رضي الله عنه.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝١١٠ وَإِنْ كَلَّا لَمَا لَيَوِفُّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١١١ فَاسْتَقَمَّ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝١١٢ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمْسِكُُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝١١٣ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ۝١١٤ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝١١٥﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝١١٠﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾، أي: ولقد أعطينا موسى الكتاب، أي: أنزلنا عليه الكتاب المعروف: «التوراة».

﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾، أي: فاختلف قومه في الكتاب الذي أنزله الله عليه، وفي نبوته عليه السلام، فصدقه قوم وآمنوا به، وكذبه آخرون وكفروا به.

والمقصود - والله أعلم - من ذكر إيتاء موسى الكتاب والاختلاف فيه - مع أنه سبق قريباً في هذه السورة ذكر إرساله إلى فرعون - تسلياً الرسول ﷺ، وتحذيراً المكذبين من قومه.

أي: فلا تأس على تكذيب كثير من بني إسرائيل للقرآن الذي أنزل عليك، فقد اختلفوا في الكتاب الذي أنزل على نبيهم موسى عليه السلام، ولا تأس على اختلاف قومك فيما أنزل إليك، فهذه حال الأمم مع رسلهم وما أنزل إليهم.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ بتأجيل العذاب وعدم معاجلتهم بالعقوبة إلى أجل معلوم في الدنيا، أو يوم القيامة.

﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ جواب ﴿لَوْلَا﴾، أي: لعوجلوا بالعقوبة، وقضي بينهم بإهلاك المكذبين ونصر المؤمنين؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ١٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ۝١١٩ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ [طه: ١٢٩، ١٣٠].

﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ﴾، أي: وإن هؤلاء المكذبين الكافرين من أهل الكتاب والمشركين لفِي شك من القرآن الكريم.

﴿مُرِيبٌ﴾، أي: قوي شديد موقع في الريبة وقلق النفس لصاحبه وللناس.
قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَلَّا لَمَّا لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.
قوله: ﴿وَإِنْ كَلَّا لَمَّا لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾ قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم: «وَإِنْ» بإسكان النون مخففة، وقرأ الباقون بتشديدها: «وَإَنَّ»، و﴿كَلَّا﴾ منصوب بها على القراءتين، والتنوين في ﴿كَلَّا﴾ عوض عن المضاف إليه.

﴿لَمَّا لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾ قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحزمة وخلف: «لَمَّا» بتشديد الميم، وقرأ الباقون بتخفيفها: «لَمَّا»، واللام في قوله ﴿لَمَّا﴾ لام الابتداء، واللام في قوله ﴿لِيُوفِيَنَّهُمْ﴾ لام القسم لقسم مقدر، أي: وإن كَلَّا من الخلائق من آمن منهم ومن كفر، السابق منهم واللاحق ﴿لِيُوفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾، أي: ليعطيهم ربك جزاء أعمالهم وافيًا تامًا، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

وقد أكد عز وجل هذا بسبعة مؤكدات، وهي «إن» و«كل» واللام في «لَمَّا»، و«مَا» على القول بأنها موصولة، والقسم المضمر في قوله ﴿لِيُوفِيَنَّهُمْ﴾ واللام الداخلة على جواب القسم، ونون التوكيد في قوله: ﴿لِيُوفِيَنَّهُمْ﴾.

وأضاف التوفية إلى الأعمال؛ للتنبيه على أن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يُدان؛ كما قال تعالى: ﴿جَزَاءُ وَفَاقًا﴾ (النبا: ٢٦)، وقال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ (الرحمن: ٦٠)، وقال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠].

﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ تعليل للتوفية؛ لأن خبرته بعملهم توجب أن يكون الجزاء مطابقًا للعمل تمام المطابقة، محققًا للتوفية، ومحاسبهم ومجازاتهم عليها أوفى الجزاء؛ لكمال علمه وتمام خبرته.

أي: إن ربك خبير بعملهم، أو بالذي يعملونه من خير أو شر، مطلع على جميع أعمالهم، باطنها وظاهرها، دقيقها وجليلها، خفيها وجليلها. وفي هذا وعد ووعد.

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (١١٣).

بعد أن بين اختلاف أهل الكتاب فيما أنزل على موسى عليه السلام، تسلياً للنبي ﷺ وتحذيراً للمكذبين له، وأنه سيوفي كلاً عمله. أمره بالاستقامة كما أمر هو ومن تاب معه، ونهاهم عن الطغيان؛ تحذيراً من الاختلاف الذي وقع فيه أهل الكتاب.

قوله: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾، أي: فاستقم كما أمرك الله في القرآن أنت ومن آمن معك؛ ولهذا لما قال أبو عمرة الثقفي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك، قال: «قل آمنت بالله ثم استقم» (١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما نزل على رسول الله ﷺ آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه؛ ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب، قال: «شيتني هود وأخواتها»، وسئل عما في هود، فقال: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ (٢).

﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾، أي: لا تتجاوزوا ما حده الله لكم، بمخالفة أمر الله، أو ارتكاب نهيه؛ كما قال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ [طه: ٨١].

وفي هذا تحذير من الاختلاف الذي وقع فيه أهل الكتاب، كما قال ﷺ: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (٣).

﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾، أي: إنه عز وجل بعلمكم، أو بالذي تعملونه ﴿بَصِيرٌ﴾، أي: مطلع عليه، لا تخفى عليه منه خافية، وسيجازيكم على ذلك، وفي هذا وعد لمن استقام على أمر الله، ووعد لمن طغى وتجبر.

(١) أخرجه مسلم في الإيمان ٣٨، والترمذي في الزهد ٢٤١٠، وابن ماجه في الفتن ٣٩٧٢ - من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه.

(٢) سبق تحريجه بنحوه.

(٣) أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ٧٧٨٨، ومسلم في الحج ١٣٣٧، والنسائي في مناسك الحج ٢٦١٩، والترمذي في العلم ٢٦٧٩ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكُؤُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ (١٣).

قوله: ﴿وَلَا تَرْكُؤُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الركون: الميل والموافقة، أي: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا بالشرك بالله؛ كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] أي: لا تداهنوهم ولا ترضوا أفعالهم، ولا تعتمدوا عليهم، ولا تثقوا بهم. ﴿فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾، أي: فتصيبكم النار، والفاء: للسببية، أي: فيتسبب عن ركونكم إليهم أن تصيبكم النار.

﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ يتولونكم بجلب النفع لكم. ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾، أي: لا أحد ينصركم، وينقذكم من النار، ويدفع عنكم عذاب الله.

قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ (١٤).

أمر الله عز وجل في الآيات السابقة النبي ﷺ بالاستقامة كما أمر هو ومن تاب معه، وهو أمر عام، ثم خص الصلاة هنا؛ لعظمها وفضلها.

سبب النزول:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أن رجلاً أصاب من امرأة قبله، فأتى النبي ﷺ فأخبره، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم» (١).

وفي رواية قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني عاجلت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض فيّ ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، قال: فلم يرد النبي ﷺ شيئاً، فقام الرجل

(١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٢٦، وفي تفسير سورة هود ٤٦٨٧، ومسلم في التوبة ٢٧٦٣، والترمذي في التفسير ٣١١٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٣٩٨.

فانطلق، فأتبعه النبي ﷺ رجلاً دعاه، وتلا عليه هذه الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ ﴿١١٠﴾ فقال رجل من القوم، يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة^(١).

قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾، أي: فرضها ونفلها، وهذا أمر له ﷺ ولأمته؛ لأن الصلاة من أعظم الواجبات.

﴿طَرَفِي النَّهَارِ﴾، أي: أول النهار وآخره، في الصباح والمساء، ويدخل في هذا صلاة الفجر والظهر، وصلاة العصر والمغرب، والرواتب والنوافل قبلها أو بعدها.

﴿وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ قرأ أبو جعفر بضم اللام: «وَزُلْفًا»، وقرأ الباقر بفتحها: «وَزُلْفًا».

و «الزلف»: جمع زلفة، أي: طائفة من أول الليل، أو ساعات من الليل، ويدخل في هذا صلاة العشاء والنفل قبلها والراتبة بعدها، وقيام الليل.

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، ﴿إِنَّ﴾ تفيد التعليل والتوكيد وتحقيق الخبر.

أي: إن الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض، وما ألحق بها من النوافل من أكبر الحسنات التي تقرب إلى الله تعالى وتوجب الثواب وتذهب السيئات، أي: الذنوب الصغائر وتمحوها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنْ يَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مَّدْخَلًا كَرِيمًا﴾ ﴿٣١﴾ [النساء: ٣١]، وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم: ٣٢].

وقال ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أرايتم لو أن بياض أحدكم

(١) أخرجه مسلم في الموضع السابق ٢٧٦٣، والترمذي في الموضع السابق ٣١١٢، وأبو داود في الحدود ٤٤٦٨.

(٢) أخرجه مسلم في الطهارة - فضل الوضوء والصلاة عقبه ٢٣٣، والترمذي في الصلاة ٢١٤، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٠٨٦ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

نهرًا غمرًا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا يا رسول الله. قال: «وكذلك الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا»^(١).

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله ﷺ، ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ» وقال: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»^(٢).

وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ما من مسلم يذنب ذنبًا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له»^(٣).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن»^(٤).

وعن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن»^(٥).

فالحسنات - وهي الصلاة وأعمال البر كلها - تذهب السيئات أي: تكفرها وتزيلها وتمحو إثمها بعد وقوعها، كما أنها سبب للحيلولة دون وقوعها؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ

الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥].
 ﴿ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ﴾ الإشارة لقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْعًا مِّنْ أَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، أو له ولما قبله من قوله: ﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [الآيات: ١١٢-١١٤].

أي: ذلك تذكير وعظة للذاكرين المتعظين، وخصّهم بذلك؛ لأنهم هم الذين

(١) أخرجه البخاري في المواقيت - الصلوات الخمس كفارة ٥٢٨، ومسلم في المساجد - المشي إلى الصلاة تُمَحَّى به الخطايا وترفع به الدرجات ٦٦٧، والنسائي في الصلاة ٤٦٢، والترمذي في الأمثال ٢٨٦٨.

(٢) أخرجه البخاري في الوضوء - الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ١٦٠، ومسلم في الطهارة صفة الوضوء وكمالها ٢٢٦، وأبو داود في الطهارة ١٠٦، والنسائي في الطهارة ٨٤.

(٣) أخرجه أحمد ١ / ٢.

(٤) أخرجه أحمد ١ / ٣٨٧.

(٥) أخرجه أحمد ٥ / ٢٢٨، ٤٣٧.

ينتفعون بالذكرى ويتعظون، وإلا فالقرآن كله ذكرى وهدى للناس أجمعين.

قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١١٥﴾.

قوله: ﴿وَأَصْبِرْ﴾، أي: واصبر أنت ومن آمن معك على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى ما يصيبك في ذات الله في سبيل تبليغ رسالته.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليل للأمر بالصبر، أي: لأن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي: فالصبر من الإحسان، والله لا يضيع ثواب المحسنين، الذين أحسنوا بالصبر على طاعة الله، فأحسنوا في عبادة الله بالإخلاص لله والمتابعة لشرعه، وأحسنوا إلى عباد الله، والذين أحسنوا بالصبر على ما يصيبهم في ذات الله، وعن معصيته، بل يجازيهم بالإحسان؛ كما قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ ﴿١٦٠﴾ [الرحمن: ٦٠].

الفوائد والأحكام:

١ - إثبات رسالة موسى عليه السلام، وإيتائه الكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾.

٢ - اختلاف أهل الكتاب في التوراة التي جاءهم بها موسى عليه السلام بين مصدق بها ومكذب لها؛ لقوله تعالى: ﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾.

٣ - تسلية النبي ﷺ تجاه تكذيب كثير من أهل الكتاب والمشركون له بذكر الاختلاف على موسى عليه السلام في الكتاب الذي آتاه الله إياه، وتكذيب كثير من أهل الكتاب له.

٤ - في ذكر الاختلاف على موسى عليه السلام، تحذير للمكذبين للنبي ﷺ مما حل بمن كذبوا موسى عليه السلام.

٥ - تهديد المكذبين للنبي ﷺ، وأنه: لولا ما سبق في تقدير الله الكوني من تأجيل العذاب إلى أجل معلوم في الدنيا أو يوم القيامة لعوجلوا بالعقوبة، وقُضي بينهم بإهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين، لقوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾.

٦ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبِّكَ﴾.

٧ - شك كثير من المكذبين من أهل الكتاب والمشركون بالقرآن شكًا مريبًا؛ لقوله

تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾.

٨- إثبات وتأکید مجازاة الخلائق بأعمالهم جزاءً وافيًا، وفي هذا وعيد للكافرين ووعد للمؤمنين؛ بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لَيُؤْفِقَنَّ رَّبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾.

٩- أن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يُدان؛ لإضافة التوفية إلى الأعمال.

١٠- خبرة الله تعالى وبصره وعلمه الواسع بأعمال الخلق، وإطلاعه التام عليها؛

لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وقوله: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

١١- أمر الله تعالى له ﷺ بالاستقامة كما أمر ومن آمن معه، ونهيه عن الطغيان؛

لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّعُوا﴾؛ وهذا كما في قوله تعالى:

﴿يَتَأَيَّأُ النَّبِيُّ أَتَى اللَّهَ وَلَا تَطْعُ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١].

١٢- التحذير من الاختلاف في القرآن كما اختلف أهل الكتاب في التوراة؛ لقوله

تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّعُوا﴾.

١٣- تحذير المؤمنين من الركون والميل إلى الذين ظلموا بالشرك والكفر،

ومداهنتهم فتصيبهم النار، ويتخلى الله عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ

ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ﴾.

١٤- في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الآية؛ سد ذرائع الفساد

المحققة والمظنونة.

١٥- أنه لا ولي لأهل النار من دون الله يجلب لهم نفعًا، ولا نصير لهم من دونه

ينصرهم وينقذهم من النار، ويدفع عنهم عذاب الله.

١٦- أمر الله عز وجل له ﷺ، وهو أمر له ولأمته بإقام الصلوات الخمس

المفروضة في أوقاتها، وما يتبعها من الرواتب والنوافل، وقيام الليل؛ لقوله تعالى:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفَاً مِنَ اللَّيْلِ﴾.

١٧- عظم أمر الصلاة في الإسلام وفضيلتها، فرضها ونفلها؛ ولهذا خصها بالذكر

بعد الأمر العام بالاستقامة.

١٨- الترغيب في فعل الحسنات من الصلاة وغيرها من العبادات؛ لأنهم يذهبون

ويمحون السيئات؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتٍ﴾.

١٩- أن في أمره ﷺ بالاستقامة كما أمر هو والذين آمنوا معه، ونهيه عن الطغيان، وتحذيرهم من الركون إلى الظالمين، وأمرهم بإقام الصلاة فرضها ونفلها؛ ذكرى وعظة لمن يتذكر ويتعظ؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ﴾

٢٠- الحث على التذكر والاتعاظ بالآيات وما فيها من العظات؛ لأنه لا يتتفع بها إلا الذاكرون المتعظون؛ ولهذا خصهم بالذكر فقال: ﴿ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ﴾ وإن كانت لهم ولغيرهم.

٢١- أمر الله عز وجل له ﷺ بالصبر على ما أمره الله به من الاستقامة كما أمر من طاعة الله تعالى، وتبليغ الرسالة، وإقام الصلاة، وعلى ما يصيبه في ذات الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ﴾.

٢٢- أنه لا بد للقيام بأمر الله من الصبر بأنواعه الثلاثة: على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره المؤلمة.

٢٣- فضيلة الصبر، وأنه من الإحسان، والترغيب فيه وفي الإحسان؛ لأن الله لا يضيع أجر المحسنين، لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ يَطْلُمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ وَكَلَّا نَقْصُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۝ وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ ۝ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا عِنْدَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝﴾.

قوله: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الفاء: استئنافية، و«لولا»: حرف تحضيض فيه معنى النفي، ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الخطاب لهذه الأمة ﴿أُولُوا بَقِيَّةٍ﴾، أي: أصحاب بقية، أي: بقايا من أهل الخير والعقل والدين، أي: فهلا وجد من الأمم الماضية من قبلكم أولو بقية من خير ﴿يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾، أي: أنه لم يوجد منهم أولو بقية.

﴿يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ﴾، أي: ينهون قومهم عن الفساد في الأرض، أي: عن الشرك والكفر والمعاصي؛ كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١﴾ [الروم: ٤١].

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ «إلا»: حرف استثناء، ﴿قَلِيلًا﴾ منصوب على الاستثناء، ﴿مِمَّنْ﴾ «من»: بيانية، و«من»: موصولة، أي: إلا قليلاً من الذين أنجينا منهم بعد إهلاك المكذبين، وهم أتباع الرسل؛ لنهيهم عن الفساد، وهؤلاء هم الذين وصفهم الرسول ﷺ بالغرباء، كما في حديث عوف بن زيد بن ملحمة، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً، فطوبى

للغرباء الذين يُصلحون ما أفسد الناس من بعدي من ستي»^(١).

وفي قوله: ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ إشارة وبشارة إلى أن هذه الأمة لا يكونون كذلك، بل يكون فيهم أولو بقية من خير، وفيه تنويه بأصحاب رسول الله ﷺ وأتباعه، فإنهم أولو بقية من قومهم بين غيرهم من الأمم، يدعون قومهم إلى الإيمان، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر؛ كما قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠] امثالاً لأمر الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقوله ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»^(٢).

﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بالشرك والكفر والمعاصي، وتكذيب الرسل، وهم الأكثرون. ﴿مَا أَتْرَفُوا فِيهِ﴾ «ما»: موصولة، أي: الذي أترفوا فيه، أي: متعوا ونعموا فيه من الرزق ولذات الدنيا وشهواتها.

﴿وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ باستمرارهم على الفساد والظلم، واتباع ما أترفوا فيه، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم الالتفات إلى من ينهاهم عن المنكر؛ كما قال تعالى عن بني إسرائيل: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ (٧٨) ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٧٩) [المائدة: ٧٨، ٧٩].

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةَ إِلَى رَبِّكَ وَعَلَهُمُ يَنْقُوتٌ﴾ (١١٦) ﴿فَلَمَّا دُسُوا مَا دُكِرُوا بِهِ﴾ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (١١٥) ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا

(١) أخرجه الترمذي في الإيمان ٢٦٣٠، وقال «حديث حسن صحيح».

(٢) أخرجه البخاري في الجمعة ٩٥٦، ومسلم في الإيمان ٤٩، وأبو داود في الصلاة ١١٤٠، والنسائي في الإيمان ٥٠٠٨، والترمذي في الفتن ٢١٧٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٢٧٥ - من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قِرْدَةً خَاسِعِينَ ﴿١٦٦﴾ [الأعراف: ١٦٤-١٦٦].

وفي الآية تحذير لغيرهم أن يقع فيما وقعوا فيه، وأخذ العبرة مما أصابهم، والسعيد من وعظ بغيره.

قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ ﴿١٦٧﴾.

قوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ﴾ الخطاب للنبي ﷺ، أو له ولكل من يصلح له، واللام في قوله ﴿لِيُهْلِكَ﴾ للتوكيد، ﴿الْقُرَىٰ﴾، أي: القرى وأهلها، ﴿بِظُلْمٍ﴾ الباء للسببية.

﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ الجملة: حالية، أي: ما كان ربك يا محمد ليهلك القرى بظلم منه لها، والحال أن أهلها مصلحون، أي: مقيمون على الصلاح مستمررون عليه.

أي: أنه لم يكن ظالماً لهم حين أهلكهم؛ لأنه إنما أهلكهم؛ لأنهم مفسدون ظالمون لأنفسهم بالشرك والكفر والمعاصي، ولم يكن ليهلكهم لو كانوا مصلحين غير ظالمين؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [هود: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ١١٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ [القصص: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ﴾ [الزخرف: ٧٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [النحل: ٣٣].

وأيضاً: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منهم سابق وهم مصلحون الآن، أي: لم يكن ليهلكهم بظلم منهم سابق بعدما تابوا وأصلحوا عملهم؛ فإن الله يعفو عنهم، ويمحو ما تقدم من ظلمهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ ﴿١٦٨﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٩﴾.

لما ذكر إهلاك كثير من الأمم؛ لقلّة من ينهى عن الفساد فيهم، واتباعهم الترف وإجرامهم، ويبيّن أن هلاكهم إنما كان بسبب ظلمهم؛ إذ لو كانوا مصلحين ما أهلكوا؛ أتبع ذلك بيان أن له الحكمة في ذلك، فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الحق،

ولكن حكمته اقتضت أن يختلفوا؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ [يونس: ١٩] ليميز الله الخبيث من الطيب.

قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ «لو»: حرف امتناع لامتناع، وهي شرطية غير عاملة، و«شاء»: فعل الشرط، أي: ولو أراد ربك كونًا وقدرًا، والخطاب للنبي ﷺ، ولكل من يصلح له.

﴿لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ جملة جواب الشرط، أي: ولو شاء ربك أن يجعل الناس أمة واحدة على دين واحد لجعلهم كذلك، أي: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلامي لفعل؛ لأنه عز وجل ما شاء كان، ولا يمتنع عليه شيء؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس: ٩٩].

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾، أي: وسيستمرون مختلفين؛ لأن حكمته الكونية القدرية ومشيئته اقتضت ذلك، ولم يشأ جعلهم أمة واحدة على دين واحد.

أي: ولا يزال الاختلاف بينهم على أديان واعتقادات وملل ونحل ومذاهب شتى، كل يرى الحق في قوله، وما هو عليه، ويرى الضلال في قول ومنهج غيره، كما قيل: وكل يدعي وصلًا بليلي وليلى لا تقر لهم بذلك^(١)

﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ «إلا»: حرف استثناء، و«من»: اسم موصول مبني في محل نصب على الاستثناء، أي: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فعصمهم من الاختلاف، وهداهم ووفقهم إلى الإيمان، والعلم بالحق والعمل به، والاتفاق عليه، والثبات على ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، كما قال ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»^(٢).

(١) البيت ينسب لمجنون ليلي. انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٤ / ٧١).

(٢) أخرجه أبو داود في السنة ٤٥٩٦، والترمذي في الإيمان - افتراق هذه الأمة ٢٦٤٠، وابن ماجه في الفتن ٣٩٩٠، وأحمد ٣٣٢ / ٢ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أحمد أيضًا ١٢٠ / ٣ من حديث أنس رضي الله عنه.

﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ اللام: للتعليل، وقدم ﴿وَلِذَلِكَ﴾؛ للاهتمام بالعلة، والإشارة إلى الاختلاف المأخوذ من قوله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾، أي: ولذلك الاختلاف خلقهم، أي: اقتضت حكمته وإرادته الكونية ومشيتته اختلافهم؛ كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُكِّمُكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: ٢]، وقال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥]، وقال تعالى: ﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الأعراف: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ [الشورى: ٧].

قال السعدي^(١): «ليتبين للعباد عدله وحكمته، وليظهر ما في الطباع البشرية من الخير والشر، ولتقوم سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالابتلاء والامتحان». وأما حكمته عز وجل، وإرادته الشرعية بخلقهم، فهي أن يعبدوه وحده؛ كما قال تعالى في سورة الذاريات: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٧].

ولهذا قال بعض السلف في قوله: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾، أي: للرحمة خلقهم، والإشارة على هذا ترجع إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾، أي: أن حكمته عز وجل وإرادته الشرعية في خلقهم لعبادته ورحمته.

قوله تعالى: ﴿وَوَسَّاتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ هذا تفسير وبيان للمراد بقوله: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ وأن المراد: ولذلك الاختلاف خلقهم كوناً وقدرًا، فمنهم شقي وسعيد.

قوله: ﴿وَوَسَّاتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾، أي: وسبقت كلمة ربك - يا محمد - وقدره وقضاؤه المكتوب في اللوح المحفوظ في الأزل.

﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ اللام: لام القسم لقسم مقدر، أي: والله لأملأن، و«جهنم» اسم من أسماء النار، سُميت به لجهمتها وظلمتها، وبُعد قعرها، وشدة حرها.

(١) في «تيسير الكريم الرحمن» ٣/ ٤٧٠.

﴿مِنَ الْجَنَّةِ﴾، أي: من الجن، و﴿وَالنَّاسِ﴾ الإنس، ﴿أَجْمَعِينَ﴾، أي: من الثقلين كلهم جميعاً.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا الضعفة من الناس وسقطهم. وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشياء، وقال للنار: أنت عذابي أنتقمهم بك ممن أشياء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاً يسكن فضل الجنة، وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه، فتقول: قط قط وعزتك» (١).

قوله تعالى: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنْثِي بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٢٠).

قوله: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾ الواو: عاطفة، و﴿وَكَلَّا﴾ مفعول مقدم ل﴿نَقْصُ﴾ والتنوين عوض عن المضاف إليه المبين بقوله: ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾، أي: وكل نبأ نقص عليك ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾ بيان له أو صفة، أي: كل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل قبلك مع أهمهم، وما حصل لهم من التكذيب والأذى، وكيف نصر الله أوليائه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين.

﴿مَا نُنْثِي بِهِ فُؤَادَكَ﴾ «ما»: موصولة، أو نكرة موصوفة، أو مصدرية في محل نصب بدلاً من «كلًا» أو خبر لمبتدأ تقديره: هو ما نثبت به فؤادك. والثنيت: التأكيد والطمأنة، أي: ما نسكن ونطمئن ونقوي به قلبك ونسليك، فلا تجزع من تكذيب من كذّبك، ولا يضيق صدرك، ولتعلم ما لقيت الرسل من قبلك من أهمهم، فتصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرْنَا وَلَوْ أَلْعَزَمُوا مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ﴾، أي: وجاءك في هذه السورة، أو في هذه الآيات وغيرها من

(١) أخرجه البخاري في التوحيد، ما جاء في قوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٧٤٤٩، ومسلم في الجنة ونعيمها وأهلها، النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ٢٨٤٦.

آيات القرآن الكريم، ﴿الْحَقُّ﴾، أي: الحق الثابت اليقين الذي يدحض الباطل ويزيله؛ كما قال تعالى: ﴿لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَبَيِّطَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٨﴾ [الأنفال: ٨].

﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، أي: وعظة وعبرة لمن يتعظ ويعتبر، وتذكير للمؤمنين الذين ينتفعون بالآيات ويتذكرون، ونكر «موعظة» و«ذكرى» للتعظيم.

قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾ ﴿١٢٣﴾ وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴿١٢٤﴾.

قوله: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، أي: قل للذين لا يصدقون بما جئتهم به مهددا لهم: ﴿أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ﴾، أي: على حالتكم وطريقتكم ومنهجكم، واستمروا على ذلك، وهذا كما قال شعيب عليه السلام: ﴿وَيَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ﴾ [هود: ٩٣].

﴿إِنَّا﴾، أي: أنا ومن آمن بي ﴿عَمِلُونَ﴾ على حالنا وطريقتنا ومنهجنا. ﴿وَأَنْظِرُوا﴾، أي: ترقبوا لمن تكون العاقبة، أهي لنا أم لكم؟ أو ترقبوا ما يحل بنا. ﴿إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾، أي: مترقبون ما يحل بكم.

وفي هذا تهديد ووعد للذين لا يؤمنون؛ كما قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿١٣٥﴾ [الأنعام: ١٣٥]، وقال تعالى في سورة الزمر: ﴿قُلْ يَقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٩﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ [الزمر: ٣٩، ٤٠].

وقد أنجز الله عز وجل لرسوله ﷺ وعده ونصره وأيده، وجعل كلمته العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، والله عزيز حكيم.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٢٢﴾.

قوله: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الواو: استثنائية، واللام: للملك

والاختصاص، أي: والله وحده ملك وعلم ما غاب عن علم الناس من جميع غيوب السموات والأرض، فهو وحده المحيط بذلك كله، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

﴿وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾ قرأ نافع: «يرجع» بالبناء للفاعل، وقرأ الباقون: ﴿يَرْجِعُ﴾ بالبناء للمفعول، أي: وإليه وحده يرد الأمر كله، والأمر اسم جنس، أي: وإليه يرجع جميع أمور الدنيا والآخرة، خلقًا وملكًا وتدبيرًا، بيده التوفيق والنصر، والخذلان والحرمان؛ كما قال الله تعالى: ﴿الْأَلَاءِ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٤] إليه إياب جميع الخلائق وعليه حسابهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ ٥٥ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ ٥٦ [الغاشية: ٢٥، ٢٦].

﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾، أي: فاعبده وحده، واعتمد عليه، وفوض أمرك إليه دون غيره، وداوم على ذلك، فإنه كافٍ لمن عبده واستعان به وتوكل عليه؛ كما قال: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، وقال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦]

وفي الآية تعريض بدم الذين عبدوا آلهة غير الله، وفساد آرائهم، وسفهمهم في عبادتهم آلهة لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب: ﴿تَعْمَلُونَ﴾ بقاء الخطاب، خطابًا للنبي ﷺ والناس معه في الخطاب، وقرأ الباقون: «يعملون» بياء الغيبة، أي: عما يعمل الكفار.

أي: وما ربك يا محمد بغافل عن الذي تعملون، أو عن عملكم، أنت ومن معك من المؤمنين، ولا عن عمل من خالفكم من الكافرين، بل هو مطلع على أعمالكم جميعًا، محيط بها، محصٍ لها، وسيحاسب ويجازي كلًا بعمله، خيرًا كان أو شرًا، وفي هذا تسلية له ﷺ، وتهديد للمشركين.

الفوائد والأحكام:

١- خلو كثير من الأمم السابقة من أولي بقية من أهل الخير ينهون قومهم عن

الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجاهم الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾.

٢- حاجة كل أمة إلى أهل بقية من أهل الخير والعلم والصلاح ينهون عن الفساد في الأرض والمنكر، ويأمرون بالمعروف.

٣- الإشارة والبشارة لهذه الأمة بأنها لا تخلو من أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض، والتنويه بأصحاب رسول الله ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ الآية.

٤- أن النهي عن الفساد في الأرض سبب للنجاة من الهلاك والعقوبات؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (١٦٥) [الأعراف: ١٦٥].

٥- اتباع الذين ظلموا من الأمم الماضية بالشرك والكفر ما أترفوا ونعموا فيه من لذات الدنيا وشهواتها، وإجرامهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ﴾.

٦- ينبغي الحذر من مسلك الذين ظلموا بالشرك والكفر والميل إلى الترف والإجرام، والسعيد من وعظ بغيره.

٧- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بنبيه ﷺ؛ لقوله تعالى: ﴿رَبُّكَ﴾.

٨- كمال عدل الله عز وجل، وأنه عز وجل ما كان ليهلك القرى بظلم منه لها وأهلها مصلحون؛ وما كان ليهلكهم بظلم سبق منهم وقد تابوا ورجعوا عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ (١١٧).

٩- أن الصلاح والإصلاح سبب للنجاة من الهلاك؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ (١١٧).

١٠- أنه عز وجل لو شاء وأراد كوناً لجعل الناس أمة واحدة على دين الإسلام كلهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾.

١١- أن الله عز وجل لم يشأ جعل الناس أمة واحدة، بل شاء اختلافهم؛ لمفهوم قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾، ولقوله: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ.

١٢- أن الناس لا يزالون مختلفين على ملل ونحل واعتقادات ومذاهب شتى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾.

١٣- الترغيب في الاجتماع على الحق والتحذير من الاختلاف؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ﴾.

١٤- أن الله خلق الناس للاختلاف كوناً وقدرًا، كما خلقهم شرعاً لعبادته؛ ليفوزوا برحمته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ.

١٥- إثبات كلمة الله وقدره السابق المكتوب في اللوح المحفوظ في الأزل بملء النار من الثقلين جميعاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾.

١٦- إثبات جهنم وهي النار، وأنها موجودة معدة لأهلها.

١٧- إثبات وجود الجن، وأنهم مكلفون ومحاسبون ومجزيون بأعمالهم.

١٨- أن الحكمة من ذكر أخبار الأنبياء وقصصها عليه ﷺ، هو تثبيت قلبه ﷺ وتقويته وتسليته بذكر ما لقي الرسل من أقوامهم قبله؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَلَّا نَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾.

١٩- بيان أن ما جاءه ﷺ في هذه السورة وفي الآيات كلها هو الحق الثابت اليقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ﴾.

٢٠- أن ما جاءه ﷺ في هذه الآيات وغيرها عظة وعبرة لمن يتعظ ويعتبر، وتذكير للمؤمنين خاصة؛ لانتفاعهم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾.

٢١- تهديد الذين لا يؤمنون وأمرهم بالانتظار لمن تكون العاقبة، وعلى من تكون الدائرة، وأن العاقبة للمؤمنين، والدائرة والعذاب على الكافرين؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾ (١٢١) وَانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ (١٢٢).

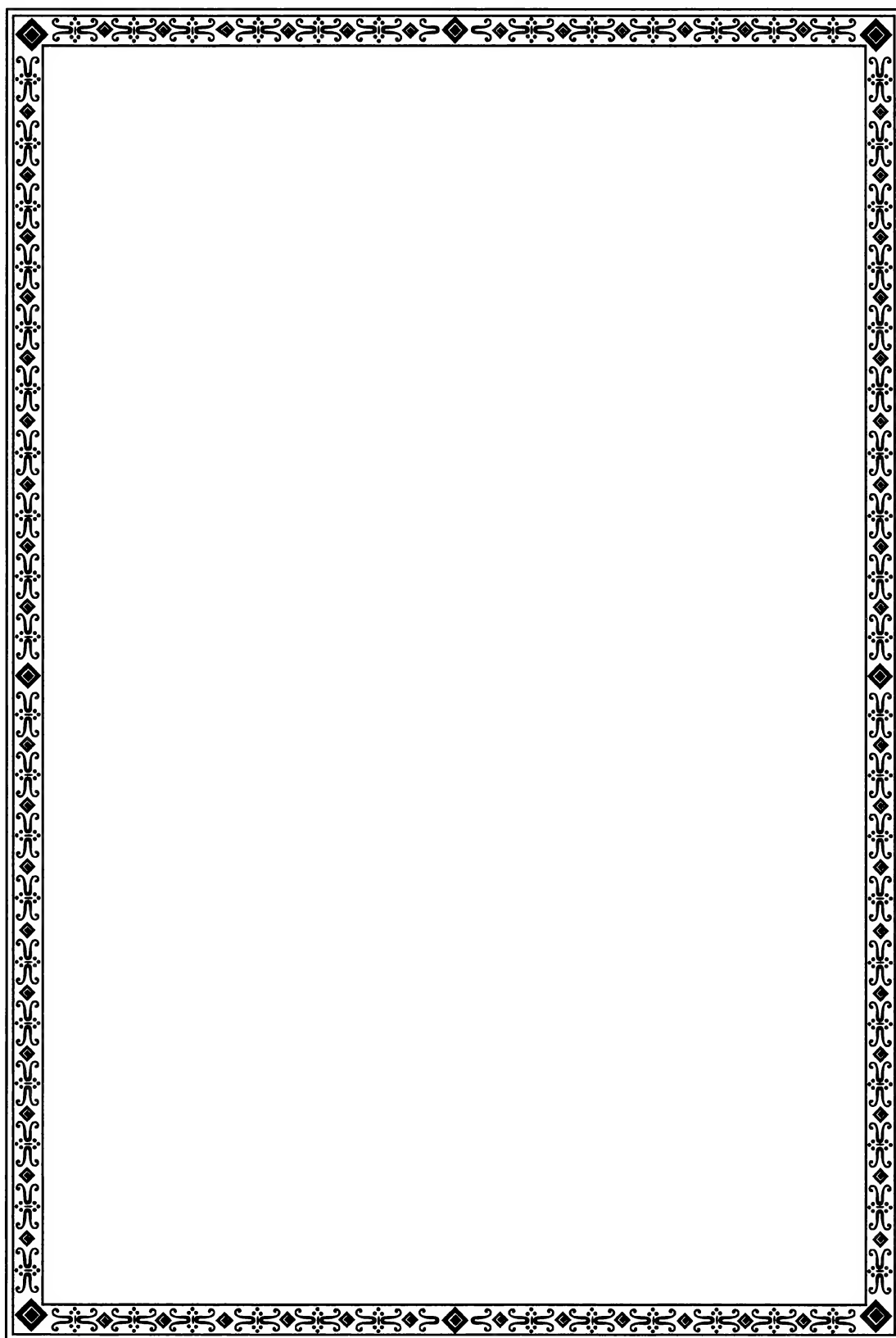
- ٢٢- أن الله عز وجل يُمهّل ولا يُهمّل.
- ٢٣- اختصاص الله عز وجل وحده بملك وعلم غيب السماوات والأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.
- ٢٤- رجوع الأمر كله إلى الله تعالى خلقاً وملكاً وتدبيراً: أمر الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾.
- ٢٥- وجوب عبادة الله تعالى وحده والتوكل عليه دون غيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾.
- ٢٦- لا بد من الجمع بين عبادة الله تعالى والتوكل عليه، فهما متلازمان؛ كما قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].
- فالتوكل على الله لا يستقيم ولا يعد توكلاً حقاً إلا بعبادة الله تعالى وحده، وعبادته عز وجل لا تقوم إلا بالتوكل عليه والاستعانة به. وكما قيل:
- إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده^(١)
- ٢٧- أن في الجمع بين هذين الأمرين - عبادة الله تعالى والتوكل عليه - القوة والمنعة والحصانة بإذن الله من جميع شرور الخلق، فمن وفق للجمع بينهما فهو محفوظ بحفظ الله تعالى، لسان حاله كما قال الشاعر:
- سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء
- النور في جيني وبين جوانحي فعلام أخشى السير في الظلماء^(٢)
- ٢٨- علم الله تعالى الواسع وإطلاعه التام على أعمال العباد، وأنه سيحاسبهم ويجازيهم عليها، خيرها وشرها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾.

* * *

(١) البيت ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «الفرج بعد الشدة» (١/ ١٧٧).

(٢) البيتان لأبي القاسم الشابي. انظر: «ديوانه» (ص ١١).

تَفْسِيرُ سُورَةِ يُوسُفَ

المقدمة

أ- اسم السورة:

سميت هذه السورة: «سورة يوسف» لذكرها قصته مع أبيه وإخوته عليهم السلام، وما جرى له، ولم ترد الإشارة إلى قصته عليه السلام في أي سورة من القرآن، بل لم يرد ذكر اسمه إلا في سورة الأنعام وغافر.

ب- مكان نزولها:

نزلت سورة يوسف كلها بمكة.

ج- موضوعاتها:

١- افتتحت سورة يوسف ببيان فضل القرآن، وبيان الحكمة من نزوله عربياً، وأنه مشتمل على أحسن القصص، قال تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾.

٢- بيان الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام، ونُصِّحَ يعقوب عليه السلام لابنه بكتبان تلك الرؤيا، وبيان اصطفاء الله ليوسف عليه السلام ونعمته عليه، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُسُفُفُ لِأَبِيهِ يَأْتِيَنِي رَأْيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ٤﴾ قَالَ يَبْنَئِي لَا نَقُصُّ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ٥﴾ وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦﴾.

٣- بيان أن في قصة يوسف الكثير من العبر والعظات، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُسُفُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّالِيلِنَ ٧﴾.

٤- بيان ما كان من إخوة يوسف من المكر بيوسف ومحاولتهم قتله والتخلص منه، قال تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ غُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ٨﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ٩﴾.

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾.

٥- الحديث عن القافلة التي أخذت يوسف من الحب وباعته بثمان زهيد، وبيان وصية من اشتراه لامراته بإكرام مثواه، وبيان ما أنعم الله به على يوسف من العلم والفهم، قال تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ؕ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾﴾.

٦- الحديث عن خبر امرأة العزيز مع يوسف، وبيان موقفها لما انتشر هذا الخبر، قال تعالى: ﴿وَرَوَدَتْهُ الْمَتَىٰ وَفِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَعَلَّقَتْ الْأَتْرَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ ۖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيَكُونُنَا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٢٢﴾﴾.

٧- الحديث عن موقف يوسف من طلب امرأة العزيز ودعائه أن يخلصه الله من ذلك، واستجابة الله له ذلك، ثم بيان ما كان من دخوله السجن ودخول الغلامين معه وطلبهما تعبير رؤياهما، وبيانه للغلامين أنه متبع لملة آبائه مخلص لله في دينه وعبادته، ثم تصريحه بدعوة الغلامين إلى توحيد الله تعالى ونبد الشرك، والشروع بتعبير رؤياهما، قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٣﴾﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٢٤﴾﴾.

٨- الحديث عن رؤيا ملك مصر وتأويلها على يد يوسف عليه السلام، فكان ذلك سببا لإثبات براءته وظهور فضله، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونًا فِي رُءُوسِ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءُوسِ يَافَعُونَ ﴿٢٥﴾﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تُجْزَىٰ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ ﴿٢٦﴾﴾.

٩- الحديث عن اللقاء الأول بين يوسف وإخوته، وطلب يوسف من إخوته الإتيان بأخيهم من أبيهم، ومحاولتهم إقناع أبيهم الموافقة على ذلك، وبيان أن أباهم

وافق على طلبهم، ووصاهم بألا يدخلوا مجتمعين من باب واحد، قال تعالى: ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾ (٥٨) إلى قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٨).

١٠- الحديث عن اللقاء الثاني بين يوسف وإخوته وبحضور بنيامين معهم، واحتيال يوسف عليه السلام بحجزه عنده، وطلب إخوة يوسف بأخذ أحدهم مكانه، ورفض يوسف لذلك، ثم بيان موقف يعقوب عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَتْ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٦٩) إلى قوله تعالى: ﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِئُشُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧).

١١- الحديث عن اللقاء الثالث بين يوسف وإخوته، الذي عرفهم يوسف فيه على نفسه، واعتذارهم عن فعلهم، وعفوه عليه السلام عنهم، وطلبه أن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه أبيه، ثم تحدثت الآيات عن لقاء يوسف بأبويه، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ (٨٨) إلى قوله تعالى: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (٩١).

١٢- بيان ما في قصة يوسف من الحكم والأحكام والعبر والعظات والآداب، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ (٩٢) إلى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١١١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ①﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ③﴾.

قوله تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ①﴾.

قوله: ﴿الرَّ﴾: سبق الكلام على الحروف المقطعة في مطلع سورة البقرة.
﴿تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ﴾، أي: هذه آيات الكتاب، أي: القرآن، أي: هذه آيات القرآن المؤلفة من هذه الحروف، وأشار إليها بإشارة البعيد «تلك»؛ تعظيماً لها.
وسمّي القرآن بـ«الكتاب»؛ لأنه مكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب بالمصاحف التي بأيدي المؤمنين.
﴿الْمُبِينِ﴾ اسم فاعل نعت لـ«الكتاب»، أي: الكتاب البين الواضح في نفسه، المبين الموضح للهدى من الضلال، وللحق من الباطل، والحلال من الحرام، ولما تحتاجه الأمة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②﴾.

قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾، أي: إنا أنزلنا هذا الكتاب، و«إِنَّا» لتأكيد إنزاله من عند الله تعالى.
﴿قُرْآنًا﴾ بدل من ضمير «أنزلناه»، أو حال منه، «عَرَبِيًّا» صفة له، أي: حال كونه قرآنًا عربيًّا، أي: مقروءًا ومكتوبًا بلغة العرب، أفصح اللغات، وأبينها، وأشرفها، وأوسعها.
فهو أشرف الكتب، أنزل بأشرف اللغات، على أشرف الخلق وأفضل الرسل سيدنا ونبينا محمد ﷺ، بسفارة أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، في أشرف بقاع الأرض مكة بلد الله الحرام، مشتملاً على أعظم الشرائع، وكان ابتداء إنزاله في أشرف الشهور شهر رمضان المبارك، فكمل له الشرف من جميع الوجوه.

ولا يشكل على هذا القول بأن في القرآن الكريم ألفاظاً غير عربية، مثل: «سجيل» و«المشكاة» و«إستبرق» ونحو ذلك؛ لأن هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب، ودارت على ألسنتهم صارت عربية فصيحة، وإن كانت غير عربية في الأصل.

﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ «لعل»: للتعليل، والعقل: الفهم والعلم، والمعنى: إنا أنزلناه قرآنًا عربيًّا؛ لأجل أن تعقلوه، وتفهموا ما تضمَّنه من المعاني والأسرار، والحكم والأحكام، والمواعظ والأخبار، وغير ذلك، وتعملوا به، ولا يلتبس عليكم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَفَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فصلت: ٤٤].

قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (٢).

قوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ افتتح الجملة بضمير العظمة «نحن»؛ للتبويه بالخبر، وقدم الضمير على الخبر «نقص»؛ لإفادة الاختصاص، أي: نحن نقص عليك لا غيرنا، وفي هذا رد لمن يطعن في القرآن؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسْطِيرٌ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٥) [الفرقان: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٢٤) [النحل: ٢٤].

ومعنى ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾، أي: نخبرك ونعلمك، والخطاب للنبي ﷺ. ﴿أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾، أي: أبدعه طريقة، وأعجبه نظمًا وأسلوبًا، وأجمعه حكمًا وأحكامًا وعبرًا، وأصدقه خبرًا، وأبلغه إعجازًا وإيجازًا. ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ الباء: للسببية، و«ما»: مصدرية، والوحي: الإعلام بسرعة وخفاء، أي: بإيجائنا إليك هذا القرآن المشتمل على أحسن القصص التي لا يوجد في شيء من الكتب أحسن منها، بل ولا مثلها.

وليس المراد بأحسن القصص أن قصة يوسف عليه السلام هي أحسن قصص القرآن، بل قصص القرآن كلها أحسن القصص، وكلها في غاية الحسن؛ لأنها من عند الله تعالى الحكيم العليم، اللطيف الخبير، ومنها قصة يوسف، فهي من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من التنقلات من حال إلى حال، من محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، وغير ذلك.

﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ الجملة: حالية، و«إن» واللام في قوله ﴿لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ للتوكيد، أي: وإن كنت من قبل إنزال القرآن عليك وإيجائه إليك

﴿لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾، المراد بالغفلة هنا انتفاء العلم، أي: لمن الغافلين عن هذا القرآن، وعما فيه من القصص، أي: لا تعلم شيئاً من ذلك، ولم يخطر ببالك.
وفيه امتنان الله تعالى عليه ﷺ؛ كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

الفوائد والأحكام:

- ١- التحدي بالقرآن الكريم، وما فيه من الإيجاز والإعجاز والفصاحة والبيان؛ لقوله تعالى: ﴿الر﴾.
- ٢- تعظيم آيات القرآن الكريم وتشريفه؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ فأياته أعظم الآيات، وهو أعظم الكتب وأفضلها على الإطلاق.
- ٣- بلوغ القرآن الغاية في البيان والتفصيل، فهو بين جلي واضح، ومبين للهدى من الضلال، وللحق من الباطل، والحلال من الحرام، وما تحتاج إليه الأمة؛ لقوله تعالى: ﴿الْمُتِّينِ﴾.
- ٤- قيام الحجة على الناس بالقرآن؛ لما فيه من التفصيل والبيان والهدى.
- ٥- الامتنان بإنزال القرآن الكريم، وكونه بلسان عربي مبين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾.
- ٦- تشريف اللغة العربية؛ حيث أنزل الله تعالى بها القرآن الكريم أعظم كتبه وأشرفها، وحق لها الشرف والفخر بذلك؛ كما قال حافظ إبراهيم على لسان هذه اللغة الخالدة:

وسعت كتاب الله لفظاً وغاية وما ضقت عن آي به وعظمت^(١)
٧- دلالة القرآن- بما فيه من الإعجاز في ألفاظه ومعانيه وأحكامه ومواعظه

(١) سبق ذكر القصيدة بأكملها في الكلام على مطلع سورة البقرة.

وأخباره، وغير ذلك - على أنه من عند الله عز وجل، المستحق للعبادة دون من سواه، وعلى صدق من جاء به؛ ولهذا سميت نصوصه «آيات».

٨ - إثبات علو الله عز وجل على خلقه، فله عز وجل العلو المطلق: علو الذات، وعلو الصفات؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل.

٩ - أن القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل وليس بمخلوق، وفي هذا رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾.

١٠ - تعظيم الله عز وجل لنفسه؛ لتكلمه عن نفسه بضمير الجمع وضمير العظمة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾، وقوله ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾.

١١ - أن الله عز وجل أنزل الكتاب قرآنًا عربيًّا؛ لأجل أن تعقله الأمة، وتفهم معانيه وأسراره، وما تضمنه من الحكم والأحكام والمواعظ، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾.

١٢ - اشتغال القرآن الكريم في قصصه على أحسن القصص مطلقًا؛ في صدقها ونظمها وأسلوبها، وإيجازها وإعجازها، وفي حكمها وأحكامها وعبرها، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾.

١٣ - أن قصة يوسف وأبيه وإخوته من أحسن قصص القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ الآية.

١٤ - أن نزول القرآن الكريم على النبي ﷺ من طريق الوحي بواسطة جبريل عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾.

١٥ - إثبات رسالة النبي ﷺ وتشريفه بخطاب الله تعالى له.

١٦ - أن النبي ﷺ لا علم له بالقرآن وقصصه قبل أن يوحى الله تعالى إليه، وينزله

عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ﴾.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾ قَالَ يَبْنَؤُا لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَلِكَ يَجْنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمُكَ إِنَّا رَبَّنَا عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾﴾ .

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿٤﴾﴾ .

قوله: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ﴾، أي: اذكر يا محمد لقومك حين قال يوسف لأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، في قصة من أحسن القصص وأعجبها وأكملها.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام»^(١). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألوني؟». قالوا: نعم. قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا»^(٢).

﴿يَتَابَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ .

قرأ أبو جعفر «يا أبت» بفتح التاء، وقرأ الباقر بكسرها: ﴿يَتَابَتِ﴾ أصله: يا أبي، وحذفت الياء، وعوض عنها تاء التانيث، ونقلت إليها كسرة الباء، ثم فتحت الباء لمناسبة تاء التانيث.

﴿إِنِّي رَأَيْتُ﴾، أي: في المنام، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: ١٠٢]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كانت رؤيا الأنبياء

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٣٩٠، وأحمد ٩٦/٢.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٦٨٩، ومسلم في الفضائل ٢٣٧٨؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وحياً^(١)، والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، كما جاء في الحديث^(٢).

﴿أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾: قوله: ﴿رَأَيْتُهُمْ﴾ تأكيد لقوله: ﴿رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾، وقد تأوّل يعقوب عليه السلام هذه الرؤيا بأن الأحد عشر كوكباً هم إخوته، والشمس أمه، والقمر أبوه، وأنه ستنتقل به الأحوال إلى حال يخضعون له، ويسجدون له إكراماً وتعظيماً، في دلالة على اصطفاء الله تعالى له وإتمام نعمته عليه بالعلم والعمل، والتمكين في الأرض، وشمول هذه النعمة آل يعقوب كلهم، كما أفصحت عنه الآيات بعد ذلك.

وهكذا فسّر السلف رضي الله عنهم الآية، فقالوا: الأحد عشر عبارة عن إخوته، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه.

وقد وقع تأويل هذه الرؤيا وتفسيرها بعد ذلك، قيل: بعد أربعين سنة، وقيل: بعد ثمانين، وقيل غير ذلك.

قال تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَأْتِبَتْ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتُ رُءْيَايَ حَقًّا﴾^(١٠).

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَبْنِي لَكُمْ بَنِينَ فَيُكَدُّوهُمْ لَكُمْ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾^(٥).

لما قصّ يوسف عليه السلام على أبيه رؤياه - والتي تأوّلها يعقوب بخضوع وسجود إخوته وأمه وأبيه له تعظيماً له وإكراماً - نهاه في هذه الآية أن يقصّ رؤياه على إخوته؛ خشية أن يحسدوه، ويكيدوا له بتزيين الشيطان ذلك لهم.

قوله: ﴿يَبْنِي﴾ ناداه بصيغة التصغير «بني» تصغير «ابن»؛ لصغر سنه، وشفقة

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣ / ١٠.

(٢) أخرجه البخاري في التعبير ٦٩٨٩، وابن ماجه في تعبير الرؤيا ٣٨٩٠؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه البخاري أيضاً مطولاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ «رؤيا المؤمن.....» ١٧ / ٧٠، ومسلم في الرؤيا ٢٢٦٣، والترمذي في الرؤيا ٢٢٧٠.

عليه، وتحبباً إليه، وتلطفاً معه.

﴿لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ﴾، أي: لا تقصّ رؤياك على إخوتك، ولا تخبرهم بها، وإنما نهى يعقوب ابنه يوسف أن يقص رؤياه على إخوته؛ لما تدل عليه هذه الرؤيا من أنه سيكون له شأن عظيم، وسيهبه الله منزلة رفيعة، ويعطيه من فضله عطاء عظيماً قد يحسده عليه إخوته؛ لأن كل صاحب نعمة محسود، كما قيل:

حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغياً: إنه لذميم^(١)

﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ الفاء: للسببية، و«الكيد»: المكر بخفية، أي: فيدبروا لك كيداً بخفية؛ حسداً منهم لك أن يكون لك الشرف والفضل عليهم، و﴿كَيْدًا﴾ مفعول مطلق مؤكّد لفعله، والتنوين فيه للتعظيم والتهويل، أي: فيكيدوا لك كيداً عظيماً، ويبغوك الغوائل. ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ تعليل للنهي عن قصّ الرؤيا على إخوته، أي: لأن الشيطان للإنسان عدو بينّ العداوة ظاهرها، لا يألو جهداً في إغواء من أطاعه، أي: فقد يحمل إخوتك ويزين لهم أن يكيدوا لك كيداً، ويمكروا بك، ويحتالوا لكي يردوك؛ حسداً من عند أنفسهم.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

قوله: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ﴾: هذا وما بعده إلى آخر الآية من تنمة كلام يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام، وما توقعه له من الخير والبركة من خلال تأمله في رؤياه، و«الكاف» في قوله «كذلك»: حرف تشبيه بمعنى: «مثل»، أي: ومثل هذا الاجتباء والاصطفاء بإراءتك هذه الرؤيا العظيمة الشأن الدالة على ما سيمنحك الله عز وجل من التمكين والمنزلة الرفيعة، كذلك يجتبيك ربك ويصطفيك، ويختارك لما هو أعظم وأهم.

﴿وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾، أي: ويعلمك من تعبير الرؤيا والمنامات وبيان ما

(١) البيتان لأبي الأسود الدؤلي. انظر: «ديوانه» (ص ٤٠٤).

تؤول إليه وتفسرها.

﴿وَبِئْتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ بالنبوة والرسالة مع الملك والرياسة.

﴿وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ﴾، أي: ويتم نعمته أيضًا على آل يعقوب - وهم أهله وذريته - باصطفائه لك، وإتمام نعمته عليك بالنبوة والرسالة، وبركة ذلك عليهم.

﴿كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾، أي: مثل ما أتم نعمة النبوة والرسالة من قبل ذلك على أبويك: إبراهيم خليل الرحمن، وابنه إسحاق عليهما السلام، وإبراهيم جد يوسف الأعلى، وإسحاق جده الأدنى.

﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ تعليل لما قبله، ويحتمل أن يكون هذا من تنمة كلام يعقوب عليه السلام، فيكون الخطاب فيه ليوسف عليه السلام. ويحتمل أن يكون مستأنفًا من كلام الله عز وجل، فالخطاب فيه لبنينا محمد ﷺ، ولكل من يصلح له.

﴿عَلِيمٌ﴾، أي: ذو العلم الواسع لكل شيء، ﴿حَكِيمٌ﴾، أي: ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وذو الحكمة البالغة: الحكمة الغائية، والحكمة الصورية، فهو سبحانه عليم بمن هو أهل لحمل الرسالة، حكيم فيما شرعه وقدره، يضع الأمور مواضعها: قال تعالى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

الفوائد والأحكام:

١ - تذكير النبي ﷺ وأمه بقصة يوسف وأبيه وإخوته، وما جرى له مع امرأة العزيز وملك مصر، وغير ذلك، وما في ذلك من العظات والعبر؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا﴾ الآيات.

٢ - إثبات علم الرؤيا وتأويلها؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الأنعام: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا﴾

[الأنفال: ٤٣]، وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ﴿رَبِّنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ [الصافات: ١٠٢].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أول ما بدىء به من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان ﷺ لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»^(١).

ولهذا قال ﷺ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»^(٢).

وقال ﷺ: «يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم، أو ترى له»^(٣).

وقال ﷺ: «الرؤيا ثلاث: رؤيا من الله، ورؤيا من الملك، ورؤيا من الشيطان»^(٤). وفي رواية: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات، ثم ليتعوذ من شرها؛ فإنها لا تضره»^(٥).

٣- جواز- بل استحباب- الإخبار بالرؤيا إذا كانت حسنة، وخاصة لمن يحب؛ لأن يوسف أخبر بها أباه، وقد قال ﷺ: «الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، وليتفل عن يساره ثلاثاً، وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحداً؛ فإنها لا تضره»^(٦).

وقال ﷺ: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولا تقصها إلا على وادٍّ، أو ذي رأي»^(٧).

(١) أخرجه البخاري مطولاً في التعبير ٦٩٨٢، ومسلم في الإيذان ١٦٠، والترمذي في المناقب ٣٦٣٢.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) أخرجه مسلم في الصلاة ٤٧٩، وأبو داود في الصلاة ٨٧٦، والنسائي في التطبيق ١٠٤٥، وابن ماجه في التعبير الرؤيا ٣٨٩٩- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٤) أخرجه البخاري في التعبير ٢٥٣٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) أخرجه أبو داود من حديث أبي قتادة أبو داود في الأدب ٥٠٢١، والترمذي في الرؤيا ٢٢٧٧، وابن ماجه في تعبير الرؤيا ٣٩٠٩.

(٦) أخرجه البخاري في التعبير ٧٠٤٤، ومسلم في الرؤيا ٢٢٦١؛ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

(٧) أخرجه أبو داود ٥٠٢٠، وابن ماجه في الرؤيا- الرؤيا إذا عبرت وقعت ٣٩١٤، وأحمد ١٠/٤؛ من حديث أبي رزين رضي الله عنه.

٤- في كون الكواكب الأحد عشر في هذه الرؤيا عبارة عن إخوته، والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه ما يدل على أن بيت يعقوب وأهله وذريته بيت خير وهدى، يشع منه الإيمان والنور؛ لهذا شبهوا جميعًا بالكواكب.

٥- أن السجود تكريمًا وتوقيرًا لذوي المكانة والسيادة، كان جائزًا في شريعة يعقوب وشريعة يوسف عليهما السلام؛ لقوله تعالى: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾، وهذا لا يجوز في شرعنا المطهر.

٦- نهى يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام وتحذيره له من أن يقص رؤياه على إخوته؛ خشية أن يحسدوه فيكيدوا له كيدًا؛ ليردوه، لقوله تعالى: ﴿قَالَ يَبْنَئُ لَكَ نَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾.

٧- تلتطف يعقوب مع ابنه يوسف، وشفقته عليه، وتحييه إليه؛ لقوله في ندائه له: ﴿يَبْنَئُ﴾.

٨- لا ينبغي أن تقص الرؤيا على من لا يُطمأن إليه، بل يخشى شره، وفي الحديث: «ولا تخبر بها إلا من تحب»^(١).

٩- أنه يجوز للإنسان إخفاء بعض ما أنعم الله به عليه؛ إذا خشي حسد الحاسدين وعدوان الظالمين؛ لأن يعقوب عليه السلام نهى يوسف عليه السلام من إخبار إخوته بهذه الرؤيا العظيمة؛ فقال: ﴿يَبْنَئُ لَكَ نَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾.

لكن ينبغي الحذر مما عليه كثير من الموسوسين من التكتم والتستر على كل شيء، حتى مما لا داعي لإخفائه مخافة العين، حتى صار ذلك ديدنًا وعادةً لكثير من الناس، شب عليه الصغير، وشاب وهرم عليه الكبير، حتى ظن كثير من هؤلاء أنهم بهذا التكتم هم الذين حفظوا أنفسهم، ونسوا قوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا﴾ [يوسف: ٦٤] وأوغلوا في الاعتماد على الأسباب، وضعف إيمانهم واعتمادهم على الله عز وجل مسبب الأسباب، حتى صار كثير منهم يخشون الناس أشد من خشية الله تعالى، وصار ذلك سببًا للعداوة بين الأقارب والجيران، وفقدان الثقة والطمأنينة فيما بينهم.

(١) سبق تخرجه.

ولست بهذا أدعو إلى إظهار ما لا ينبغي إظهاره، ولكنني أدعو إلى عدم إخفاء ما لا ينبغي إخفاؤه، وإلى الاعتماد على الله تعالى، والثقة به، مع فعل الأسباب، وعدم الركون إليها.

١٠- أن يعقوب عليه السلام قد عبّر هذه الرؤيا وعرف تأويلها، وما فيها من البشارة ليوسف بما سيعطيه الله من الفضل والسيادة والتمكين؛ ولهذا نهاه أن يقصها على إخوته.

١١- تخوف يعقوب وتوقعه حسد إخوة يوسف وكيدهم له، كما هي العادة بين الإخوة والأقارب والأقران.

١٢- أن الكيد والحسد قد يحصل من المؤمن؛ ولهذا لما قيل للحسن: «هل يحسد المؤمن؟ قال: وما أنساك بني يعقوب، لا أبا لك، حيث حسدوا يوسف»^(١).

١٣- جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان ذلك على وجه النصيحة لغيره؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾، وقال ﷺ لفاطمة بنت قيس لما ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة»^(٢).

١٤- عداوة الشيطان للإنسان عداوة بينة ظاهرة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.

١٥- حرص الشيطان على الإفساد بين الإخوة والأقارب، وجعل بعضهم يكيد لبعض، ويحسد بعضهم بعضاً، مما يوجب الحذر منه.

١٦- أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾، والأنبياء ينزهون عن مثل هذا، وليس للشيطان عليهم سلطان، وعلى هذا عامة السلف وأكثر الخلف؛ لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على أنهم أنبياء، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين.

(١) أخرجه في «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» (ص ١٣٦)، وذكره في «إحياء علوم الدين» (٣/ ١٨٩).

(٢) أخرجه مسلم في الطلاق ١٤٨٠، وأبو داود في الطلاق ٢٢٨٤، والنسائي في النكاح ٣٢٤٥؛ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

وقيل بأنهم أنبياء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ إِلَّا بِرُوحِنَا وَإِنَّا لَنَافِخُونَ فِيهِ﴾ [البقرة: ١٣٦]، ونحوها من الآيات، وأنهم هم الأسباط.

١٧- إثبات نبوة يوسف عليه السلام، وأنه كما اصطفاه الله عز وجل بأن أراه هذه الرؤيا العظيمة التي تدل على ما سيعطيه الله له من الفضل والتمكين، كذلك يجتبيه ويختاره لما هو أعظم وأهم من تعليمه تأويل الأحاديث، وإتمام نعمة الله تعالى عليه بالنبوة والرسالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ يَجْنِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ﴾.

١٨- إتمام الله نعمته على آل يعقوب ﴿أهله وذريته﴾ بنبوة يوسف عليه السلام وبركة ذلك عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ﴾ فالنعمة على العبد نعمة على أهله وذويه.

١٩- إثبات نبوة إبراهيم وإسحاق، وإتمام الله تعالى عليهما النعمة بالنبوة والرسالة؛ لقوله تعالى: ﴿كَمَا أَتَمَّمَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾.

٢٠- أن الجد يسمى أباً؛ لقوله تعالى: ﴿عَلَىٰ أَبَوَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾، فإبراهيم جد يوسف الأعلى، وإسحاق جده الأدنى.

٢١- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة ليوسف عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾.

٢٢- إثبات صفة العلم الواسع لله عز وجل؛ لقوله: ﴿عَلِيمٌ﴾.

٢٣- إثبات صفة الحكم التام لله عز وجل: الحكم الكوني والشرعي والجزائي، وصفة الحكمة البالغة: الحكمة الغائية والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: ﴿حَكِيمٌ﴾.

قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٌ لِّلْسَائِلِينَ ۝٧﴾ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا يَبْنَآ بَنَانًا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونُ ﴿١١﴾ أَرْسَلَهُ مَعَا غَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزَنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّمْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّمْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٌ لِّلْسَائِلِينَ ۝٧﴾.

قرأ ابن كثير: «آية» بالإفراد، وقرأ الباقون: ﴿ءَايَاتٌ﴾ بالجمع.

أي: لقد كان في قصة يوسف وخبره وإخوته وحديثهم ﴿ءَايَاتٌ﴾، أي: عبر وحكم وعظات، ودلائل على تمام قدرة الله تعالى وحكمته في كل شيء، وعلى صدق النبي ﷺ، وأن القرآن وحي من عند الله عز وجل.

﴿لِّلْسَائِلِينَ﴾، أي: لمن سأل عن نبئهم، وما فيه من العبر والعظات، بلسان الحال أو بلسان المقال؛ للانتفاع بذلك، أما من أعرض فإنه لا ينتفع بالآيات، ولا يعي ما فيها من العبر والعظات.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝٨﴾.

يظهر - والله أعلم - أن يوسف عليه السلام أخبر إخوته برؤياه؛ مما أثار حفيظتهم عليه وعلى أبيهم، فحكموا على أبيهم بهذا الحكم الجائر، وأخذوا في التدبير للكيد لأخيهم يوسف.

قوله: ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ «إذ»: ظرف بمعنى «حين»، أي: حين قال إخوة يوسف فيما بينهم: ﴿لِيُوسُفُ﴾ اللام: للتوكيد، ﴿وَأَخُوهُ﴾، أي: شقيقه بنيامين، ﴿أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ﴾، أي: إن أبانا يقدمهما ويفضلهما في المحبة علينا.

﴿وَنَحْنُ غُصْبَةٌ﴾ الواو: حالية، أي: والحال أننا عصبية، أي: جماعة أقوياء ذوو عدد؛ والعصبة من الثلاثة إلى العشرة، وكانوا عشرة دون يوسف وبنيامين؛ فكيف يؤثر أبونا يوسف وأخاه ويقدمهما في المحبة علينا.

﴿إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ «إن» واللام: للتوكيد، أي: إن آبانا في تقديم محبة يوسف وأخيه علينا، ﴿لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، أي: لفي خطأ وبعد عن الحق والصواب بين واضح. وما علموا ما كان يتوسمه عليه السلام في يوسف من اجتناء الله له واصطفائه، وخاصة بعد تلك الرؤيا العظيمة، وكأنهم لم يعلموا أن تقديم محبة الأصغر أمر جبلي فطر عليه الآباء؛ ولهذا لما قيل لرجل: أي أولادك أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يرجع.

قوله تعالى: ﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ ١٠.

هكذا أخذوا في تدبير الكيد لأخيهم يوسف كما خشي ذلك أبوهم.

قوله: ﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا﴾، أي: تخلصوا من يوسف واستريحوا منه، إما بقتله، أو ألقوه في أرض مهلكة بعيدة، لا يتمكن من الرجوع منها إلى أبيه.

﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾ جواب الأمر «اقتلوا»، أي: يخلص لكم وجه أبيكم ويتفرغ لكم، ويقبل عليكم، وتخلص لكم شفقتة ومحبتة.

﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾، أي: وتكونوا من بعد التخلص من يوسف بقتله أو طرحه أرضاً مهلكة ﴿قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ بأن تتوبوا إلى الله تعالى من فعلتكم هذه، فأضمرُوا التوبة قبل الذنب؛ تسهيلاً وتهويناً لجرمهم، وتشجيعاً من بعضهم لبعض على هذا العمل الشنيع القبيح.

قوله تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ ١١.

قوله: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ﴾.

كأن هذا القائل أحسنهم رأياً في يوسف، وأخفهم شدة عليه، فنهاهم عن قتله

استعظماً للقتل، وأمرهم بالاكْتفاء بإلقائه في غيابة الجب إن كانوا لا بد فاعلين، ووافقوه على ذلك، قيل: إن هذا القائل هو روبيل أكبرهم، وقيل: غيره. ولم يكن لهم سبيل إلى قتله؛ لأن الله أراد أن يجتبيه، ويتم عليه نعمة النبوة والرسالة والرياسة والملك، فصرفهم عنه بهذه المقالة.

وأظهر في مقام الإضمار في قوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ﴾ ولم يقل: لا تقتلوه؛ استجلاباً لشفتهم، واستعظماً لقتله، وإظهاراً لشناعته.

﴿وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ﴾: قرأ نافع بالجمع: «غيابات»، وقرأ الباقون بالإنفراد: «غَيْبَتِ»، و«غيابة الجب»: أسفله وجوفه وقعره، و«الجب»: البئر التي لم تطو بالحجارة. ﴿يَلْبَقِظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾، أي: يأخذه بعض المارّة من المسافرين فيمتلكونه، فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه.

﴿إِنْ كُنْتُمْ فَعِلَيْنَ﴾، أي: إن كنتم عازمين ومصرّين على إبعاده، والتفريق بينه وبين أبيه، فاختلفوا بادئ الأمر بين قتل يوسف وإبعاده، واستقر بهم الأمر في النهاية، وأجمعوا على قول هذا القائل منهم: ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ﴾؛ حيث لم يعارضه أحد منهم.

قال ابن كثير^(١): «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك، ومن الناس من يزعم أنهم أوحى إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ﴾ [البقرة: ١٣٦] وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط».

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَتَابَعَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ﴾ (١١) ﴿أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ﴾ (١٢).

لما تواطؤوا على أخذ يوسف وإلقائه في غيابة الجب، جاؤوا إلى أبيهم يتوسلون إليه

(١) في «تفسيره» (٤/ ٣٠٠).

أن يرسله معهم.

قوله: ﴿قَالُوا يَكُونَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ﴾ الاستفهام: للتعجب والإنكار، أي: ما الذي جعلك لا تأمننا على يوسف؟ أو لماذا لا تأمننا على يوسف؟ أو لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب؟

وفي هذا دلالة على أن يعقوب ما كان يأذن ليوسف بالخروج معهم، أو أنهم فهموا هذا من حرصه عليه وعدم مفارقتة له، كما أن فيه أنه أحس منهم ما يوجب ألا يأمنهم عليه، كما ناه سابقاً أن يقص عليهم رؤياه؛ مخافة كيدهم له.

﴿وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ﴾ الجملة: حالية، أي: والحال إنا له لناصحون، و«إن» واللام للتوكيد، أي: وإنا نريد له الخير، ونشفق عليه، ونحب له ما نحب لأنفسنا، وهذا كما قيل: «كاد المريب أن يقول: خذوني».

﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾ قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر: «نرتع ونلعب» بالنون، وقرأ الباقون بالياء: ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾، وقرأ نافع، وأبو جعفر، وابن كثير بكسر العين من «يرتع»، وقرأ الباقون: ﴿يَرْتَعْ﴾ بإسكانها، أي: دعه يذهب معنا غداً، و«الغد»: اليوم الذي بعد اليوم الحاضر، كما أن الأمس هو اليوم الذي قبله.

﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ﴾، أي: يتنزه في البرية، ويأنس ويلهو وينشط ويسعى ويستجم، ويأكل ويشرب مما لذ وطاب، حيث الخضرة والمياه والزرع.

﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، أي: والحال إنا له لحافظون، أي: إنا سنحفظه ونحوطه، فلن يتعرض لأي مكروه، وقد أكدوا قولهم هذا ب«إن» واللام.

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي لِيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾ (١٣).

قوله: ﴿قَالَ إِنِّي لِيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾.

«إن» واللام في قوله ﴿إِنِّي لِيَحْزُنُنِي﴾ للتوكيد، و«أن» والفعل «تذهبوا» في محل رفع فاعل، أي: ليحزنني ذهابكم به، والجملة في محل نصب مقول القول.

والمعنى: قال يعقوب عليه السلام لبنيه؛ إجابةً على طلبهم إرسال يوسف معهم:

﴿إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ﴾، أي: إن مجرد ذهابكم به يحزني ويشق عليّ؛ لأنني لا أقدر على فراقه ولو مدة يسيرة، ولا أستطيع الصبر عنه ساعة.

﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾: «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «أخاف»، أي: وأخاف أكل الذئب له.

﴿وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾، الجملة في محل نصب حال، أي: وأنتم عنه ساهون لاهون برعيتكم ورميكم ولعبكم، أو لقلة اهتمامكم وعنايتكم به، وهو صغير لا يمتنع من الذئب.

فاعتذر إليهم بشيئين:

أحدهما: عدم قدرته على الصبر عنه ولو مدة يسيرة.

والثاني: خوفه أن يأكله الذئب في حال غفلتهم عنه. وقد أخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها عذرهم فيما فعلوه.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ﴾ (١٤).

قوله: ﴿قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾ اللام: موطئة للقسم، أي: والله لن أكله الذئب ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾، أي: والحال أننا عصبة، أي: جماعة أقوىاء يمكننا أن نخلصه من الذئب.

﴿وَإِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ﴾، أي: إنا حينئذ لعجزة هالكون ضعفاء، و«إن» واللام: للتوكيد.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَتِّنَهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٥).

قوله: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ﴾، أي: فلما ذهبوا بيوسف من عند أبيهم بعد مراجعتهم له في إرساله معهم وإذنه في ذلك.

﴿وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ﴾، أي: وصمموا وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي: في أسفل البئر، واجتمعوا على ذلك، كما قال القائل منهم: ﴿وَأَلْقَوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْقَظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾.

و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر، بحرف جر محذوف، أي:

بأن يجعلوه.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِ هَذَا﴾ اللام: لام القسم لقسم مقدر، أي: والله لتنبئهم.

والمعنى: وأعلمناه في تلك الحال الحرجة بإلقائنا في روعه أو بواسطة ملك؛ تثبيتاً لقلبه، وتبشيراً له بأنك ستخلص مما أنت فيه، وتخبرهم بفعلهم العظيم بك وإساءتهم إليك؛ كما قال تعالى في آخر السورة: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، أي: والحال أنهم لا يدرون، ولا يعرفونك، ولا يعلمون بإيحاء الله إليك.

والمقصود: أنك لا تحزن مما أنت فيه؛ فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجاً حسناً، وسينصرك الله عليهم، وتكون لك العقبى عليهم.

الفوائد والأحكام:

١- أن في قصة يوسف وإخوته وخبرهم آيات وعبراً وعظات، لمن سأل عنها وتأمل فيها، وقصد الانتفاع بها؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّالِّينَ﴾.

٢- أنه لا يستفيد من الآيات ولا ينتفع بها إلا من تأمل فيها وتفكر، وحرص على الانتفاع بها.

٣- حسد إخوة يوسف له ولأخيه؛ لكونهما أحب إلى أبيهم منهم، وإضرارهم لهما الشر؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ﴾.

٤- أن العدل مطلوب في كل الأمور؛ ولهذا لما أثر يعقوب يوسف على إخوته في المحبة جرى منهم ما جرى في حق أنفسهم وأبيهم وأخيه.

٥- اعتداد إخوة يوسف بكثرتهم وقوتهم؛ لقوله: ﴿وَنَحْنُ عُصْبَةٌ﴾.

٦- جور أبناء يعقوب في حقه عليه السلام بقولهم: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، وهذا مما يقوي قول من قال: إنهم ليسوا بأنبياء.

٧- غلظة أبناء يعقوب وشدتهم على أخيهم يوسف؛ لقولهم: ﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ

أَطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴿١﴾، وهذا أيضًا مما يقوي القول بأنهم ليسوا بأنبياء.

قال ابن إسحاق: «لقد اجتمعوا على أمر عظيم، من قطيعة الرحم، وعقوق الوالد، وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له، وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل عليهم، وخطره عند الله، مع حق الوالد على ولده؛ ليفرقوا بينه وبين ابنة وحبيه على كبر سنه ورقة عظمه، مع مكانه من الله، وبين من أحبه طفلاً صغيراً على ضعف قوته وصغر سنه، وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه، يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، فقد احتملوا أمراً عظيماً» (١).

٨- أن إخوة يوسف إنما حسدوه وعمدوا إلى الكيد له والتخلص منه؛ لأجل أن يخلص لهم وجه أبيهم، ولا ينشغل بمحبته له عنهم وعن محبتهم؛ لقولهم: ﴿يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ﴾، والحاسد لا حيلة فيه؛ كما قيل:

كل العداوات قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسد

٩- إضمار إخوة يوسف التوبة قبل الذنب، والصلاح بعد أن يتخلصوا منه؛ لقولهم: ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾.

١٠- أن من مداخل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء في تخفيف أمر المعصية على مرتكبيها وتهوينها إضمار التوبة بعدها، وكم من مؤمل أن يتوب حيل بينه وبين التوبة!

١١- اختلاف إخوة يوسف فيما بينهم كيف يتخلصون منه: فمنهم قاسي القلب الذي يرى قتله، ومنهم من استعظم قتله ونهى عنه، ورأى الاكتفاء بإلقائه في غيابة الجب، وكان هذا أحسنهم رأياً فيه؛ لقوله تعالى: ﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ (١) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْقَظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿٢﴾.

١٢- عدول إخوة يوسف عن قتله واتفاقهم على إلقائه في غيابة الجب؛ لأنه لم يعترض أحد على القائل منهم: ﴿لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ﴾.

١٣- حنانك بعض الشر أهون من بعض، فإلقاء يوسف في الجب أهون من قتله،

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢١٠٦/٧، وذكره ابن كثير في تفسيره ٣١/٤.

وإن كان الكل شرًّا.

١٤ - ظاهر قول هذا القائل ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ أنه لا يرى في قرارة نفسه ما يراه إخوته من التصميم على إبعاد يوسف والتفريق بينه وبين أبيه، وإنما جارى إخوته وجاملهم في ذلك.

١٥ - أن يعقوب عليه السلام في ظاهر الأمر ما كان يأمن إخوة يوسف عليه، فلا يدعه يذهب معهم؛ خوفًا عليه منهم، ولعدم استطاعته مفارقتهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَتَابَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ﴾.

١٦ - مخادعة أبناء يعقوب له في تأكيدهم النصح ليوسف، وطلب إرساله معهم؛ ليتنزه ويأنس ويلعب وينشط، وتأكيدهم أنهم له حافظون؛ لقولهم: ﴿يَتَابَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ﴾ ١١ أرسله معًا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فأكدوا النصح له أولاً، وأكدوا حفظهم له ثانيًا على حد قول القائل: كاد المريب أن يقول: خذوني.

١٧ - اعتذار يعقوب لأبنائه في عدم إرسال يوسف معهم بأنه يحزنه مفارقتهم ولا يصبر عنه، وخوفه أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون؛ لقوله تعالى ﴿قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ﴾.

١٨ - أن الأنبياء كغيرهم من البشر يتطرق إليهم الحزن والخوف.

١٩ - إجابة أبناء يعقوب عن أهم الأمرين الذين يمنعانهم من إرسال يوسف معهم - وهو خوفه أن يأكله الذئب - باستبعادهم لذلك؛ اعتدادًا بكثرتهم وقوتهم، ولزهم أنفسهم إن أكله الذئب وغلبهم عليه وهم عصبية قوية؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَسِرُونَ﴾.

٢٠ - موافقة يعقوب عليه السلام على ذهاب يوسف مع إخوته بعد إلحاحهم عليه في ذلك، وذهابهم به، وإجماعهم على جعله في غيابة الجب، وتنفيذهم ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ﴾.

٢١ - إحياء الله عز وجل إلى يوسف تثبيتًا لقلبه وبشارة له بأنه سيخلص مما هو فيه،

وسينبئهم بأمرهم هذا وفعلهم السيئ به وهم لا يشعرون بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهُمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾.

٢٢- أن من اتقى الله وقاه الله وحفظه وجعل العاقبة له وأيدّه ونصره.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَجَاءَ وَآبَاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَتَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ وَيُوسُفُ عِنْدَ مَتْعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءَهُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَنْزَلُوا بِرُءُوسِهِمْ فَاذْلُكُوهُ قَالَ يَبْشُرِي هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضْعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرُّهُ بِشْرَبٍ بِخَيْرٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِأُمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ وَآبَاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَتَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ وَيُوسُفُ عِنْدَ مَتْعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾﴾.

قوله: ﴿وَجَاءَ وَآبَاهُمُ عِشَاءً يَبْكُونَ﴾، أي: وجاء إخوة يوسف أباهم، ﴿عِشَاءً﴾ ظرف زمان منصوب، أي: وقت العشاء، أي: بعد مغيب الشفق الأحمر، وإقبال العشو وظلمة الليل، متأخرين عن عادتهم في المجيء عند الغروب.

﴿يَبْكُونَ﴾ حال، أي: حال كونهم يبكون؛ إظهارًا للأسف والجزع والفجعة على يوسف وفرط محبتهم له؛ تصنعًا منهم.

فجعلوا من تأخرهم في المجيء عن عادتهم حتى أظلم الليل، ومن مجيئهم وهم يكون؛ دليلين وقرينتين على صدقهم؛ إيمانًا لأبيهم.

﴿قَالُوا يَتَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ﴾، أي: قالوا معتردين عما وقع فيما زعموا كذبًا، ومتوددين إلى أبيهم، ومستعطفين له: ﴿قَالُوا يَتَابَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ﴾، أي: نتسابق في الجري على الأقدام، أو الرمي بالنصل والسهام.

﴿وَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتْعِنَا﴾، أي: عند زادننا وثيابنا وأنيتنا وطعامنا؛ توفيرًا له وراحة.

﴿فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ حال استباقنا وغفلتنا عنه، كما تخوفت ذلك.

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾، أي: وما أنت بمصدق لنا.

﴿وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾، أي: ولو كنا صادقين في نفس الأمر، وقيل: «لو» بمعنى «إن» الشرطية، أي: وإن كنا صادقين، أي: ولو كنا صادقين حقًّا؛ لغرابة ما وقع وعجيب ما حصل، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك، لكن هذا لا يمنعنا أن نعتذر بالعدر الحقيقي، وهذا كله تعريض بصدقهم وتأكيدهم لعدرهم.

قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (١٨).

قوله: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾، أي: بدم مكذوب، فالمصدر بمعنى المفعول، أو بدم ذي كذب، فهو مصدر بتقدير مضاف.

قيل: عمدوا إلى سخلة شاة فذبحوها، ولطخوا بدمها قميص يوسف؛ موهمين أن هذا قميصه الذي أكله فيه الذئب، لكنهم نسوا أن يخرقوه أو يمزقوه؛ ولهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب عليه السلام، بل قال معرضًا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالئهم عليه؛ كما حكى الله تعالى عنه: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾.

قوله: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾، أي: قال أبوهم مبطلًا لدعواهم: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾، أي: ليس بصحيح ما تقولون من أن الذئب أكله، بل زينت وحسنت لكم أنفسكم الأمانة بالسوء أمرًا، والتسويل: التزيين وتصوير القبيح والسيئ بصورة الحسن؛ قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ [فاطر: ٨].

وقال الشاعر:

يقضى على المرء في أيام محتته حتى يرى حسنًا ما ليس بالحسن

ونكر ﴿أَمْرًا﴾ للتعظيم والتهويل، أي: أمرًا عظيمًا خطيرًا، ومنكرًا فظيعًا كبيرًا، وهو تغيب يوسف وإبعاده عني والتفريق بيني وبينه، ومن ثم الاعتذار الكاذب.

وإنما قال يعقوب هذا؛ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما يدل على هذا، واتهامه لهم بأنهم تلقفوا العذر من قوله: ﴿وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ﴾.

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ الفاء: عاطفة، و«صبر»: خبر لمبتدأ محذوف، أي: فصبري صبر جميل، أو فأمرني صبر جميل، أو مبتدأ وخبره محذوف، أي: فصبر جميل أجمل، أو أليق.

والصبر: حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله. والصبر الجميل: الذي لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله؛ مع تمام الرضا والتسليم لقضاء الله.

والمعنى: فسأصبر على هذه المحنة صبراً جميلاً سالماً من التسخط والتشكي لغير الله، وأستعين بالله تعالى وحده، وأشكو حالي إلى الله لا إلى غيره؛ كما قال في الآية الأخرى: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦].

فالصبر الجميل والاستعانة بالله هما عدة المؤمن في النوائب والمصائب، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]، وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَبْرًا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وقال ﷺ حين مر بآل ياسر وهم يعذبون: «صبراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة»^(١).

وقال ﷺ: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»^(٢).

وقال الشاعر:

تعزّ فإن الصبر بالحر أجمل وليس على ريب الزمان مُعوّل^(٣)
وقال الآخر:

إصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد
واصبر كما صبر الكرام فإنها نوبٌ تنوب الآن تُفرج من غد

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرک» ٥٦٤٦ - من حديث ابن إسحاق، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٥١٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٤٠).

(٢) أخرجه البخاري في الجناز ١٢٨٣، ومسلم في الجناز ٩٢٦، والنسائي في الجناز ١٨٦٩، والترمذي في الجناز، ٩٨٨، وابن ماجه في الجناز ١٥٩٦ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) البيت لإبراهيم بن كنيف النبهاني. انظر: «شرح ديوان الحماسة» (ص ١٨٨).

وإذ أصبت مصيبة تشجى بها فاجبر مصابك بالنبى محمد^(١)
وقال الآخر:

صبرت على بعض الأذى خوف كله وجاهدت عن نفسي بنفسي فعزّت
وجرّعتها المكروه حتى تدربت ولولم أجرعها إذن لاشمأزّت
وقلت لها يا نفس موتي كريمة فقد كانت الدنيا لناثم ولّت
إذا ما مددت الكف ألتمس الغنى إلى غير من قال اشتكوا لي فشلت^(٢)

وقد أمر الله عز وجل النبى ﷺ بالصبر الجميل، والهجر الجميل، والصفح الجميل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الله أمر نبيه بالهجر الجميل، والصفح الجميل، والصبر الجميل، فاهجر الجميل: هجر بلا أذى، والصفح الجميل: صفح بلا عتاب، والصبر الجميل: صبر بلا شكوى؛ قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ مع قوله: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾، فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل»^(٣).

﴿وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ﴾، أي: والله تعالى وحده المطلوب منه العون.

﴿عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ «ما» موصولة، أو مصدرية، أي: والله المستعان على وصفكم، أو على الذي تصفون، أي: على الذي تذكرون من الكذب والمحال، وعلى ما أصاب يوسف من الضر على أيديكم وغير ذلك.

وبمثل هذا تمثلت عائشة رضي الله عنها، لما ضاق عليها الأمر في قصة الإفك؛ حيث قالت: «والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ

(١) تنسب هذه الأبيات - مع اختلاف كثير فيها - لأبي العتاهية. انظر: «أحسن ما سمعت» للثعالبي (ص ١٠٢)، «موسوعة الشعر الإسلامي» (٨٦/٥).

(٢) الأبيات تنسب للفيروزبادي مع اختلاف فيها، وزيادة ونقصان. انظر: «الحياة الأولى» (ديوان شعر) (ص ١٧)، «الشكوى والعتاب» (ص ٥).

(٣) انظر: «دقائق التفسير» ٣ - ٤ / ٢٩٤.

أَلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٦﴾.

قوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ. قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً وَلِلَّهِ عَلَيْهِمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾.

قوله: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ﴾، أي: ومكث يوسف في غيابة الجب ما مكث حتى جاءت سيارة، أي: قافلة وجماعة مسافرون يريدون مصر، قيل: مكث في الجب ثلاثة أيام، وقيل غير ذلك.

﴿فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ﴾، أي: الذي يرد الماء، ويتطلبه ويستقي لهم.

﴿فَأَدْلَى دَلْوَهُ﴾، أي: فأرسل دلوه في البئر؛ ليملاها بالماء، ثم ينزعها، فتشبت يوسف عليه السلام بها فأخرجه واستبشر به. والدلو: وعاء من جلد أو غيره يستخرج به الماء من الآبار.

﴿قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ﴾: قرأ عاصم وحمة والكسائي: ﴿يَبُشْرَىٰ﴾ بغير ياء إضافة، وقرأ الباكون: «يا بشراي» بياء مفتوحة بعد الألف، أي: إنه فرح وسر وأبتهج بالعثور على هذا الغلام.

﴿وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً﴾، أي: وأسره إخوته بضاعة، وكتبوا أنه أخوهم؛ لبيعوه على هؤلاء السيارة؛ حيث كانوا قريباً من البئر حين أخرجه منها واردهم.

ويحتمل: وأسره وارد السيارة بضاعة، أي: أخفوه عن بقية السيارة، وقالوا: اشتريناه وتبضعنا من أصحاب الماء؛ مخافة أن يشاركوهم إذا علموا خبره.

أو أن السيارة لما وجدوه عزموا أن يسروا أمره، ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهم إذ جاءهم إخوته فزعموا أنه عبد أبى منهم، فباعوه على السيارة بثمن بخس.

﴿وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾، أي: والله ذو علم واسع وتام بالذي يعمله إخوة يوسف، والذين اشترؤهم منهم، وكل ذلك بعلمه وتقديره؛ ابتلاء وامتحاناً ليوسف عليه السلام، ثم يجعل العقبي له، وفي هذا تعريض للرسول ﷺ، وإعلام له بأني عالم بأذى قومك وسأملهم، ثم أجعل العاقبة لك عليهم، كما جعلت ليوسف العاقبة والحكم على إخوته.

(١) أخرجه البخاري في الشهادات ٢٦٦١، ومسلم في التوبة ٢٧٧٠.

قوله تعالى: ﴿وَشَرَّوْهُ بَشْمٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ (٢٠).
 قوله: ﴿وَشَرَّوْهُ﴾، أي: وباعه إخوته على وارد السيارة ﴿بَشْمٍ بَخْسٍ﴾ «بخس» بدل من «ثمن»، أي: بثمان مبخوس، أي: منقوص، أي: باعوه بثمان قليل جداً.
 ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ تفسير لقوله: ﴿بَشْمٍ بَخْسٍ﴾، أي: دراهم قليلة ﴿مَعْدُودَةٍ﴾، أي: يسهل عدها لقلتها، كما يقال للقليل: يُعَدُّ بالأصابع.

﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ وكان إخوة يوسف في أخيه يوسف من الزاهدين؛ حيث باعوه واعتاضوا عنه بأبخس الأثمان وأنقصها وأقلها؛ لعدم رغبتهم فيه وشدة حرصهم على التخلص منه، ولو سئلوه بلا شيء لأجابوا.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَخْذَهُ وَلَئِنْ كُنَّا لَمَكَنَّاءَ لِيُوسَفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢١).

قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾، أي: وقال الذي اشتراه من السيارة الذين جلبوه لمصر، وهو عزيز مصر ووزيرها والقائم على خزائنها ﴿لِامْرَأَتِهِ﴾، أي: لزوجته زليخا، ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾، أي: أكرمي مقامه ومنزله الذي يأوي ويرجع إليه، أي: أكرمي واجعلي مقامه حسناً مرضياً، وهذا من إطفاه عز وجل بيوسف عليه السلام؛ حيث قيض الله له الذي اشتراه من مصر - وهو عزيزها - فاعتنى به وأكرمه وأوصى به أهله، وتوسم فيه الخير والنفع، وأعجب به.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَخْذَهُ وَلَئِنْ كُنَّا لَمَكَنَّاءَ﴾ [يوسف: ٢١]، وأبو بكر حين تفرس في عمر، والتي قالت: ﴿يَتَأَبَّىٰ اسْتِجْرَاءُ ابْنِ خَيْرٍ مِّنْ اسْتَجْرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]» (١).

﴿عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا﴾ بخدمته لنا.

﴿أَوْ نَنجِذْهُ وَلَدًا﴾، أي: أو نجعله ولدًا بأن نستمتع به كالولد، قيل: لأنهما لم يكن لهما ولد.

﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ الكاف: للتشبيه، والإشارة إلى المعنى المفهوم مما سبق، أي: كما أنقذنا يوسف من إخوته، وجعلنا له مثنى كريمًا في منزل العزيز وقلبه، كذلك مكنا له في الأرض فجعلناه على خزائنها، وجعلنا له تصرفًا في الأمر والنهي، ومكانة رفيعة في أرض مصر، ووجاهة في أهلها ومحبة في قلوبهم.

ويموز كون الإشارة إلى مصدر الفعل «مكنا» وهو التمكين، وفيه تنويه إلى أن ذلك التمكين بلغ ذروة التمكين وغايته؛ كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٥٦].

﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾ الجملة معطوفة على «مكنا» واللام: للتعليل، أي: ولنعلمه من تعبير الرؤيا وتفسيرها؛ مما سيكون سببًا في جعله على خزائن الأرض وتقليده الرياسة العظمى، وذلك بعد تعبيره لرؤيا الملك.

﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ الضمير في «أمره» يعود إلى الله عز وجل، وأمره: ما قدره وأراد، أي: إنه عز وجل إذا أراد أمرًا وقدره، فأمره نافذ لا محالة، لا يرد، ولا يمانع ولا ينازع ولا يخالف، بل هو الغالب لما سواه الفعال لما يريد.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: لا يعلمون العلم الذي ينفعهم، ولا يدرون ما لله عز وجل من حكم وألطف في خلقه وأحكامه القدريّة.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾.

قوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ﴾، أي: وحين بلغ يوسف عليه السلام ﴿أَشُدَّهُ﴾، أي: منتهى شدته وقوته العقلية والبدنية وشبابه، وصار أهلًا لتحمل النبوة والرسالة.

﴿آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾، أي: أعطيناه حكمًا وعلمًا وفهماً وجعلناه نبيًا رسولاً.

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾، أي: إنه كان من المحسنين في عبادة الله تعالى إخلاصًا لله تعالى واتباعًا لشرعه، ومن المحسنين إلى عباد الله قولًا وفعلًا وبذلًا، فهو عليه السلام في أعلى المقامات وهو مقام الإحسان؛ ولهذا جزاه الله تعالى على إحسانه بأن آتاه الله

الحكم بين الناس والعلم بالنبوة والرسالة.

الفوائد والأحكام:

١- تأخر إخوة يوسف عن المجيء إلى أبيهم عند الغروب - كما هي عادتهم - إلى وقت العشاء وظلمة الليل؛ تمويهًا على أبيهم، وإيهامًا له أنه حصل لهم ولأخيهام ما لم يكن في الحسبان؛ لعله يصدقهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ آبَاهُمْ عِشَاءً﴾.

٢- مخادعتهم لأبيهم بمجيئهم وهم يبكون؛ إظهارًا للأسف والحزن على يوسف، وفرط محبتهم له، لقوله تعالى: ﴿بَكَوْا﴾.

٣- أن بكاء المرء لا يدل على صدقه؛ لاحتمال أن يكون تصنعًا. عن الشعبي قال: «شهدت شريحاً، وجاءته امرأة تخاصم رجلاً، فأرسلت عينيها فبكت. فقلت: يا أبا أمية، ما أظنها إلا مظلومة؟ فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاؤوا آباهم عشاءً يبكون»^(١).

٤- مشروعية المسابقة بأنواعها؛ لقوله تعالى: ﴿نَسْتَقِ﴾. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأبت رسول الله ﷺ مرتين، فسبقته في المرة الأولى، فلما بدنت سبقني وقال: «هذه بتلك»^(٢). وقال ﷺ: «لا سبق إلا في نصل أو خوف أو حافر»^(٣)، وقال ﷺ: «ليس اللهو إلا في ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته امرأته، ورميه بقوسه ونبله»^(٤).

٥- كذب أبناء يعقوب على أبيهم صراحًا بقولهم: ﴿يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَقِ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْلَعِنَا فَآكَلَهُ الذِّئْبُ﴾.

٦- معرفتهم أن آباهم لن يصدقهم، ولن ينظلي عليه كذبهم؛ لقولهم: ﴿وَمَا أَنْتَ

(١) انظر: «تاريخ دمشق» (٢٣/٤٦)، «الطرق الحكمية» (ص ٢٤)، «الأذكياء» (ص ٦٣).

(٢) أخرجه أبو داود في الجهاد ٢٥٧٨، وابن ماجه في النكاح - حسن معاشره النساء ١٩٧٩.

(٣) أخرجه أبو داود في الجهاد ٢٥٧٤، والترمذي في الجهاد ١٧٠٠، وابن ماجه في الجهاد ٢٨٧٨ - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حديث حسن».

(٤) أخرجه أبو داود في الجهاد ٢٥١٣، والنسائي في الخيل ٢٥٧٨؛ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه.

يَمُؤْمِنِينَ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٦﴾

٧- تعريضهم بصدقهم وتأكيدهم لعذرهم بقولهم: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾.

٨- أن الإيمان معناه لغة: التصديق؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾.

٩- إمعان إخوة يوسف في مخادعة أبيهم والتمويه والكذب عليه؛ حيث لطفوا قميص يوسف بدم سخلة شاة ذبحوها، وقالوا: هذا دم يوسف؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾.

١٠- أن كل ما قاموا به من التمويه والإيهام والكذب لم يرج على يعقوب عليه السلام؛ ولهذا قال مكذباً لهم مبطلاً لكل دعاوهم: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾.

١١- معرفة يعقوب عليه السلام أن ما فعله إخوة يوسف به مما زينته لهم أنفسهم الأمانة بالسوء؛ لإبعاده عن أبيه والتفريق بينه وبينه؛ لقوله تعالى: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾.

١٢- عظم وخطر ما فعله إخوة يوسف وما أقدموا عليه في حقه؛ لما في ذلك من الحسد والظلم له، والعقوق لأبيهم؛ لقوله: ﴿أَمْرًا﴾، أي: أمراً عظيماً كبيراً ومنكراً فظيماً.

١٣- وجوب الحذر من طاعة النفس الأمانة بالسوء، وعدم الانسياق وراء ما تزينه من قبيح الفعال.

١٤- تجلد يعقوب عليه السلام، وتحليه بالصبر الجميل واستعانة بالله على هذا الخطب الجلل والمحنة العظيمة؛ لقوله عليه السلام: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾.

١٥- أن في الصبر الجميل مع الاستعانة بالله عز وجل جلاء الخطوب وانفراج الكروب، فهما عدة المؤمن وسلاحه في المحن والملمات.

١٦- تفريج كربة يوسف عليه السلام بإخراجه من الجب على يد وارد السيارة، لطفاً من الله عز وجل به؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ﴾.

١٧- أن يوسف حين أبعد عن أبيه كان غلامًا صغيرًا، والغلام: الصغير منذ ولادته إلى أن يشب.

١٨- استبشار وارد السيارة بيوسف عليه السلام لما وجده؛ لما توسم فيه من الخير.

١٩- إسرار إخوة يوسف وإخفاؤهم كون يوسف أخًا لهم، واعتباره بضاعة وعبدًا أبقا؛ لكي يبيعه على السيارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْرُوهُ بَضْعَةً﴾.

ويجوز أن يكون الذين أسروه بضاعة هم السيارة أو واردهم، أي: جعلوه بضاعة؛ ولهذا باعوه في مصر.

٢٠- أن إخوة يوسف لم يذهبوا بعيدًا عن الحب، بل كانوا قريبًا منه حين جاء وارد السيارة فأخرجه.

٢١- علم الله تعالى التام بما يعمل به إخوة يوسف والذين اشتروه منهم، وأن ذلك كله بعلم الله تعالى وتقديره؛ ابتلاءً وامتحانًا ليوسف عليه السلام، ثم تكون له العقبي، وفي هذا تعريض للنبي ﷺ وإعلام له بأنه عز وجل عالم بتكذيب قومه وأذيتهم له، وأنه سيملي لهم ثم يجعل العاقبة له ﷺ؛ كما جعل ليوسف العقبي على إخوته؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾.

٢٢- بيع إخوة يوسف له على السيارة بثمن بخس معدود قليل، وزهدهم فيه، حتى لو سئلوه بلا شيء لأجابوا؛ لقوله تعالى: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾.

٢٣- منة الله تعالى على يوسف؛ حيث اشتراه عزيز مصر، وأعجب به وأمر امرأته بإكرام مثواه رجاء نفعه، أو اتخاذه ولدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾، ويظهر من هذا أنهم لم يكن لهم ولد.

٢٤- تمكين الله عز وجل ليوسف في أرض مصر، وجعله على خزائنها، له الأمر والنهي والتصرف؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾.

٢٥- منة الله تعالى على يوسف بتعليمه تأويل الرؤيا؛ مما كان سببًا في خروجه من السجن، وجعله على خزائن الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾.

٢٦- أن ما أراد الله تعالى وقدره كونًا واقع لا محالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ﴾.

٢٧- أن كثيرًا من الناس لا يعلمون العلم الذي يتفنون به، كما لا يعلمون ما الله عز وجل من حكم وألطف في خلقه وأحكامه القدريّة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

٢٨- لا ينبغي الاغترار بما عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم على جهل وضلال؛ كما قال تعالى: ﴿يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَمُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۖ﴾ [محمد: ١٢]، وقال تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۖ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

٢٩- نعمة الله تعالى العظمى، ومنتته الكبرى على يوسف عليه السلام لما بلغ أشده بآيائه حكمًا وعلمًا، أي: بآيائه النبوة والرسالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾.

٣٠- أن الإيحاء إلى الرسل إنما يكون بعد اكتمال قوتهم العقلية والجسمية وقدرتهم على تحمل النبوة والرسالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾.

وهكذا كان وحي الله عز وجل إلى نبينا محمد ﷺ بعد أن بلغ أربعين سنة.

٣١- أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم المرجع لأمرهم في الحكم وبيان الأحكام والإرشاد للهدى والحق والعلم.

٣٢- أن يوسف عليه السلام من المحسنين في عبادة الله، وإلى عباد الله؛ ولهذا جزاه الله على ذلك بآيائه الحكم والعلم، أي: النبوة والرسالة.

٣٣- فضل الإحسان، والترغيب فيه، وعظم ثواب المحسنين.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَرَوَدَتْهُ الْمَلَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتْ الْأَبْتُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾^(١٢) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَفِيعَ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ يَهُودُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَمًا بِرَهْنٍ رَفِيعُ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّؤْمَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿١٤﴾ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ قَالَ هِيَ رَوَدَتْني عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٦﴾ وَإِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٧﴾ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُمِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿١٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿١٩﴾.

قوله تعالى: ﴿وَرَوَدَتْهُ الْمَلَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتْ الْأَبْتُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَفِيعَ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣﴾.

قوله: ﴿وَرَوَدَتْهُ الْمَلَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾، أي: راودته امرأة العزيز، والمرادة: المحاولة، أي: حاولته عن نفسه؛ لتمكنها منه لفعل المكروه، أي: دعتـه وطلبت منه أن يواقعها؛ لما رأت فيه من الجمال والكمال والبهاء، وشرط الحسن الذي لم يعط لغيره.

وقوله: ﴿الْمَلَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا﴾ ولم يقل: امرأة الذي اشتراه، أو زوجته، ونحو ذلك؛ لأن كونه في بيتها من شأنه أن يطوِّعه لمرادها.

﴿وَعَلَّقَتْ الْأَبْتُوبَ﴾ إغلاقاً تاماً؛ أماناً من دخول أحد عليهما.

﴿وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر في رواية ذكوان بكسر الهاء وفتح التاء من غير همزة: «هَيْتَ»، وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم التاء: «هَيْتُ»، وقرأ الباقون بفتحها: «هَيْتَ»، والمعنى: هلم لك، وأقبل إليّ، وادن وتقرَّب وتعال. وفي رواية هشام بن عمار عن ابن عامر: «هَيْتُ» بكسر الهاء وضم التاء مع الهمز، أي: تهيأت لك.

﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ﴾، أي: أعوذ بالله وأعتصم به من أن أفعل هذا الفعل القبيح.

﴿إِنَّهُ رَفِيعَ أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾، أي: صاحب البيت وزوجك أيتها المرأة.

﴿رَبِّ﴾، أي: سيدي ﴿أَحْسَنَ مَوَآئِي﴾، أي: أحسن مقامي ومنزلتي وأكرمني، فلا يليق أن أقابل فضله ومعروفه عليّ بخيانتته في أهله.

﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ تعليل للامتناع المذكور، أي: لأنه لا يفلح الظالمون بارتكاب المعاصي، ومقابلة الإحسان بالإساءة ونحو ذلك.

فاستعاذ عليه السلام بالله واعتصم به من أن يجيبها إلى ما تدعوه إليه؛ لما في ذلك من الخيانة والظلم الذي لا يفلح أهله، مع وجود الدواعي العظيمة، والإغراءات المتعددة الكثيرة: من مراودتها له، وحرصها الشديد على إيقاعه في المكروه، وكونه في بيتها وتحت تدبيرها؛ لأنها سيدته، وإغلاقها الأبواب إغراء له بأمانها، وبذلها نفسها له بقولها: ﴿هَيْتَ لَكَ﴾ وكونه شاباً عزباً، مع توعدّها له إن لم يفعل بالسجن أو العذاب الأليم، وغير ذلك، ومع وجود هذه الدواعي القوية كلها صبر عليه السلام عن معصية الله، واستعصم بالله، فعصمه الله تعالى وحفظه وحماه.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَدُوهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿١١﴾.

قوله: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ يَدُوهُمْ﴾ الواو عاطفة، واللام لام القسم لقسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، أي: والله لقد همت به، أي: همت به هم إصرار، بذلت معه جهدها، وعملت كل ما أمكنها من الأسباب لتحقيق ذلك، فلم تصل إليه.

﴿وَهُمَّ بِهَا﴾، أي: وهم بها هم خطرات وهو حديث النفس، فتركه لله؛ فأثابه الله عليه، وقيل: إنه لم يهم بها، بل لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. والأظهر المعنى الأول، وقد صوبه ابن القيم، وقال: «قال الإمام أحمد رحمه الله: الهم همان: هم خطرات، وهم إصرار، فهم الخطرات لا يؤاخذ به، وهم الإصرار يؤاخذ به» (١).

قال ابن باز رحمه الله: «﴿هَمَّتْ يَدُوهُمْ وَهُمْ بِهَا﴾ على ظاهرها، ولكن الله عصمه وحفظه عليه الصلاة والسلام، ورأى برهاناً منعه من ذلك، فهذا من فضل الله

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٢/ ٤٤٦.

عليه» (١).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: إذا همَّ عبدي بحسنة فاكْتُبها له حسنة، فإن عملها فاكْتُبها له بعشر أمثالها، وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكْتُبها حسنة، فإن عملها فاكْتُبها بمثلها» (٢).

﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾ «لولا»: حرف شرط غير جازم.

و«أن» الفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ خبره محذوف، تقديره: موجود، أي: لولا أن رأى برهان ربه، وهو ما معه من العلم والإيمان والهدى الموجب لتقوى الله والبعد كل البعد عما حرم الله.

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ﴾ الكاف للتشبيه، والإشارة لرؤيته برهان ربه، واللام للتعليل، أي: كذلك أريناه برهان ربه؛ لأجل أن نصرف عنه السوء والفحشاء ولم يقل: لنصرفه عن السوء والفحشاء؛ لأنه لم يطلب ذلك، وفي هذا حجة قاطعة على أنه لم يقع منه هم بالمعصية.

و«السوء»: العمل السيئ القبيح المنكر، و«الفحشاء»: ما فحش وتناهى قبحه في الشرع وعُرف المسلمين؛ كالزنا ونحوه.

قال ابن القيم: «السوء: العشق، والفحشاء: الزنا، وهو صرف دواعي القلب وميله إليها، فينصرفان عنه بصرف دواعيهما» (٣).

﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾: قرأ حمزة والكسائي وعاصم ونافع وأبو جعفر

بفتح اللام، ﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ اسم مفعول، أي: الذين أخلصهم الله واصطفاهم واختارهم واجتباهم وطهرهم وعصمهم.

وقرأ الباقر بكسر اللام: «المخلصين» اسم فاعل، أي: الذين أخلصوا لله دينهم وعبادتهم، والجملة تعليل لحكمة صرف السوء عنه.

(١) «فتاوى نور على الدرب» لابن باز ٢٧/ ٢١١-٢١٢.

(٢) أخرجه البخاري في التوحيد ٧٥٠١، ومسلم في الإيمان: إذا هم العبد بحسنة كتبت ١٢٨، والترمذي في التفسير ٣٠٧٣.

(٣) انظر: «بدائع التفسير» ٢/ ٤٥٠.

قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَبْقَى الْبَابَ وَفَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٥).

قوله: ﴿وَأَسْتَبْقَى الْبَابَ﴾، أي: تسابقا وأسرعنا إلى الباب، هو يريد الخروج والفرار منها والسلامة من مرادتها، والهروب والتخلص من فتنتها، وهي تريد منعه وتطلبه؛ لتقضي حاجتها منه، وشتان بين الإرادتين.

﴿وَفَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾، أي: لحقته وأمسكت بقميصه من ورائه؛ لأنه كان موليا هاربا، وجذبه بشدة فقدته قدرا عظيما، أي: شقته شقا عظيما، حتى قيل: إنه سقط عنه، واستمر يوسف هاربا وهي في أثره.

﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ﴾، أي: وجدا وصادفا زوجها عند الباب قادما. ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، أي: قالت مبادرة؛ لتبرئة نفسها ونفي التهمة عنها، وإلصاقها بيوسف، متهمة وقاذفة له بدائها؛ كيدا منها ومكرًا: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾، أي: ما جزاء وعقوبة الذي أراد بأهلك سوءا، أي: أراد بهم أمرا سيئا، وهو الزنا.

﴿إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ «إلا» أداة حصر، و«أن» والفعل بعدها في قوله: ﴿أَنْ يُسْجَنَ﴾ في تأويل مصدر في محل رفع بدل من ﴿جَزَاءُ﴾، أي: إلا السجن، ﴿أَوْ عَذَابٌ﴾ معطوف على محل المصدر المؤول، مرفوع مثله، أي: أو يوقع عليه ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، أي: مؤلم موجه، بأن يضرب ضربا شديدا مؤلما موجعا، أو نحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿قَالَ هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَتْ قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ (٢٦) وَإِنْ كَانَتْ قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُم مِّنْ كَاذِبِينَ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ (٢٧).

لما ألصقت امرأة العزيز التهمة بيوسف عليه السلام مبرئة ساحتها، وقالت: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لم يجد عليه السلام بُدًّا من الدفاع عن نفسه وبيان الحقيقة.

قوله: ﴿قَالَ هِيَ زَوَّجْتَنِي عَنْ نَفْسِي﴾، أي: قال يوسف عليه السلام؛ مبرئاً لنفسه مما رمت به باراً صادقاً: ﴿هِيَ﴾ يعني امرأة العزيز، ﴿زَوَّجْتَنِي عَنْ نَفْسِي﴾، أي: هي التي أرادت بي السوء، وحاولتني عن نفسي، وطلبت مني موقعة المكروه معها.

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾، أي: وشهد شاهد من أهل امرأة العزيز: ﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قُبُلٍ﴾، أي: إن كان قميصه شقاً من قدامه وأمامه، ﴿فَصَدَقَتْ﴾، أي: فصدقت بأنه هو الذي أراد بها سوءاً وراودها عن نفسها؛ لأن انشقاق قميصه من الأمام يدل على أنه هو المقبل عليها المراد لها، وأنها أرادت أن تدفعه فشقت قميصه من هذا الجانب، ﴿وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ تأكيد لقوله: ﴿فَصَدَقَتْ﴾، أي: وهو من الكاذبين في هذه الحال بادعائه خلاف ذلك.

﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ﴾، أي: وإن كان قميصه شقاً من خلفه وورائه ﴿فَكَذَبَتْ﴾ في زعمها أنه هو الذي أراد بها سوءاً وراودها عن نفسها؛ لأن انشقاق قميصه من دبر يدل على هروبه منها، وأنها هي التي طلبته وأمسكت بقميصه من ورائه؛ لترده إليها فشقت قميصه من ورائه.

﴿وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في قوله: ﴿هِيَ زَوَّجْتَنِي عَنْ نَفْسِي﴾، وهذا تأكيد لقوله: ﴿فَكَذَبَتْ﴾.

واختلف في هذا الشاهد من أهلها، فقليل: رجل حكيم من أهلها من خاصة الملك، وقيل: كان صبيّاً في المهد.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم عليه السلام»^(١).

وقيل: المراد بالشاهد: القميص المقدود.

وقدّم الشاهد أمانة صدقها، وهو أن يكون القميص قد من قبل، على أمانة صدقه وهو كون القميص قد من دبر؛ إزاحة للتهمة، ووثوقاً بأن الأمانة الثانية هي الواقعة فعلاً، فلا يضر تأخيرها.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣/ ١٠٥، وذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ٣١٠.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾ (٢٨).
 قوله: ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، قَدْ مِنْ دُبُرٍ﴾، أي: فلما رأى زوجها العزيز ﴿قَمِيصَهُ﴾،
 أي: قميص يوسف ﴿قَدْ مِنْ دُبُرٍ﴾، أي: شق من خلفه وورائه، تحقق صدق يوسف
 وكذبتها، كما شهد بذلك الشاهد من أهلها.

﴿قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ﴾، أي قال زوجها: إن هذا الكذب على يوسف وإلصاق
 التهمة به، ﴿مِنْ كَيْدِكُنَّ﴾، أي: من صنيعةن معاشر النساء، وتدبيركن الخفي،
 والكيد: الحيلة والمكر والتدبير بخفية.

﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ﴾، أي: إن كيدكن واحتياكن ومكركن، ﴿عَظِيمٌ﴾، أي: كيد ومكر
 عظيم، وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت وفعلت، ورمت به
 نبي الله يوسف عليه السلام؟

وإنما استعظم كيدهن؛ لأنهن ألطف وأعلق بالقلب، وأشد تأثيراً في النفس،
 وبذلك يغلبن الرجال، قال ﷺ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل
 الحازم من إحداكن» (١).

قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ
 الْخَاطِئِينَ﴾ (٢٩).

هذا من تنمة كلام عزيز مصر لما تحقق الأمر.

قوله: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾، أي: يا يوسف أعرض عن هذا الأمر، واضرب
 عنه صفحاً، واكتمه ولا تحدث به، أو تذكره لأحد، وهذا من العزيز طلباً للستر على
 امرأته، وعدم مؤاخذه يوسف لها عما رمت به.

﴿وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ﴾ أمر يوسف بالإعراض عما حصل، وأمر امرأته بالاستغفار
 لذنبها، أي: وأنت أيتها المرأة اطلبي من الله المغفرة، أي: التجاوز والستر لذنبك الذي
 وقع منك في مراودتك ليوسف، ومن ثم اتهامه بذلك وقذفه بما هو بريء منه.

(١) أخرجه البخاري في الحيض ٣٠٤، ومسلم في الإيمان ٨٠؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

﴿إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ الجملة تعليل للأمر بالاستغفار لذنبها، أي: لأنك كنت من الخاطئين، و«الخطائين» جمع «خاطيء»، وهو المتعمد للذنب، أي: لأنك كنت من جملة الخطائين المتعمدين للذنب الآثمين، يقال: خطيء: إذا أذنب متعمداً، وأخطأ: إذا فعله من غير عمد.

ولم يزد العزيز على قوله لامرأته: ﴿وَأَسْتَغْفِرِي لِدُنْكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ قيل: لأنه كان لئن العريكة سهلاً، وكان حليماً عاقلاً، وقيل: لأنه كان قليل الغيرة، أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنه.

الفوائد والأحكام:

١- مراودة امرأة العزيز يوسف عن نفسه ليوافقها، وبذلها كل جهد؛ لتحصل منه على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾.

٢- خطر الخلوة بين الرجل والمرأة إذا كان أجنبياً عنها؛ فإن امرأة العزيز حصل لها ما حصل بسبب خلوتها بيوسف.

٣- اختيار التعبير بقوله: ﴿فِي بَيْتِهَا﴾؛ لأن من شأن ذلك أن يطوعه لها؛ لكونه في خدمتها وتحت تدبيرها.

٤- إغلاقها الأبواب؛ أماناً من دخول أحد عليها، وطمأنة ليوسف؛ عله أن يجيئها.

٥- إغراؤها له ببذلها نفسها له، وتلين الكلام وترقيقه؛ لاستدراجه إلى مرادها؛ لقلوها: ﴿هَيْتَ لَكَ﴾.

٦- اعتصامه عليه السلام بالله، وامتناعه أشد الامتناع عن إجابتها إلى مرادها؛ لقوله: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾؛ كما قالت فيما يأتي: ﴿وَلَقَدْ رَوَدُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ﴾ [يوسف: ٣٢].

٧- الاستعاذة والاعتصام بالله عند الدعوة إلى المعصية من الشيطان وأعوانه؛ من شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء.

٨- كرم يوسف وحسن خلقه واعترافه بإحسان العزيز وجميله إليه، وشكره له؛ لقوله: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾.

٩- لا يجوز مقابلة الإحسان بالإساءة، بل يجب مقابلة الإحسان بالإحسان؛

لقوله: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾، وفي الحديث: «ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه»^(١).

١٠ - إطلاق اسم «رب» على السيد والمالك؛ لقول يوسف: ﴿إِنَّهُ رَبِّي﴾.

١١ - أن ارتكاب المعاصي والوقوع فيما حرم الله ومقابلة الإحسان بالإساءة، كل

ذلك من فعل الظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾.

١٢ - خسران الظالمين وعدم فلاحهم أبداً بسبب ظلمهم.

١٣ - تأكيد همّ امرأة العزيز بيوسف عليه السلام وإصرارها في مرادته ليوافقها؛

لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ﴾.

١٤ - هم يوسف عليه السلام بها همّ خطرات، وحديث نفس لا يؤاخذ به، وتركه

ذلك لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾. فغلب عليه السلام محبة

الله تعالى وخشيته على داعي النفس والهوى، فكان ممن ﴿خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ

الْهَوَىٰ﴾ [النازعات: ٤].

ومن السبعة الذين يظلمهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما قال ﷺ:

«سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله،

ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف

الله، ورجلان تحاباً في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى

لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»^(٢).

١٥ - أن الإيثار والهدى والعلم مما يوجب تقوى الله تعالى والبعد عن محارمه؛

لقوله تعالى: ﴿لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ﴾.

١٦ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة ليوسف عليه السلام؛ لقوله تعالى ﴿رَبِّهِ﴾.

١٧ - صرف الله عز وجل السوء والفحشاء عن يوسف، وحفظه له بأن أراه برهان

(١) أخرجه أبو داود في الأدب ٥١٠٩، والنسائي في الزكاة ٢٥٦٧؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في الأذان- من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ٦٦٠، ومسلم في الزكاة- فضل إخفاء

الصدقة ١٠٣١، والنسائي في آداب القضاة ٥٣٨٠، والترمذي في الزهد ٢٣٩١- من حديث أبي هريرة رضي

الله عنه.

ربه؛ لكونه من عباده المخلصين؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾.

١٨- تسابق يوسف وامرأة العزيز ومسارعتهما صوب الباب، هو يريد الخروج والفرار منها والسلامة من فتنها، وهي تريد منعه؛ لتقضي حاجتها منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ﴾.

١٩- الفرار من محل الفتنة وأسباب المعصية، فالسلامة غنيمة، والعافية لا يعدلها شيء.

٢٠- إمساكها بقميصه؛ لتمنعه من الخروج، وشقه من خلفه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ﴾.

٢١- مصادفتها زوجها عند الباب قادمًا، ورؤيته ما هما عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْفَيَّا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ﴾.

٢٢- إطلاق السيد على الزوج.

٢٣- مبادرة امرأة العزيز لتبرئة نفسها وإلصاق التهمة بيوسف؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ الآية، وهذا كما يقال: كاد المريب أن يقول: خذوني.

٢٤- تأكيدها براءة ساحتها، واتهامها ليوسف بمطالبتها بمجازاته بالسجن أو العذاب الأليم؛ لقولها: ﴿إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

٢٥- دفاع يوسف عليه السلام عن نفسه، وبيانه أنها هي التي راودته عن نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ هِيَ رَاودَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾.

٢٦- شهادة الشاهد بما يفصل في الأمر بالتأمل في القميص، ف ﴿إِنْ كَانَتْ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾.

٢٧- العمل بالقرائن عند الاشتباه.

٢٨- في تقديم الشاهد أمانة صدق المرأة- وهو كون القميص قد من قبل- على أمانة صدق يوسف- وهو كون القميص قد من دبر- إزاحة للتهمة، ووثوق بأن الأمانة الثانية هي الواقعة فعلاً، فلا يضر تأخيرها.

٢٩- تحقق العزيز كذب امرأته وصدق يوسف وبراءته مما اتهمته وقذفته به، وأن

ذلك من كيد النساء ومكرهن؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكِنَّ﴾.

٣٠- عِظَمَ كَيْدِ النِّسَاءِ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ﴾، ولما قال النبي ﷺ في مرضه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمه، فلو أمرت غير أبي بكر. قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشائم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله ﷺ. قالت: فراجعت مرتين أو ثلاثاً. فقال: «ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف»^(١).

٣١- أَمْرُ الْعَزِيزِ لِيُوسُفَ بِالْإِعْرَاضِ عَمَّا وَقَعَ مِنْ مَرَاوِدَةِ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ لَهُ، وَاتِّهَامِهَا وَقَذْفِهَا لَهُ، وَعَدَمُ ذِكْرِ ذَلِكَ أَوْ التَّحَدُّثِ بِهِ، وَتَرْكُ مَوَازِنَتِهَا؛ لقوله تعالى: ﴿يُؤَسِّفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا﴾.

٣٢- عِظَمُ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ النَّبْلِ وَالْخُلُقِ الْكَرِيمِ وَالْعَفْوِ، فَقَدْ أَعْرَضَ عَمَّا وَقَعَ مِنْ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَرَاوِدَةِ وَالْكِيدِ لَهُ وَاتِّهَامِهِ.

٣٣- أَمْرُ الْعَزِيزِ لَامْرَأَتِهِ بِالْإِسْتِغْفَارِ لَذَنْبِهَا؛ لكونها من الخاطئين في مراودتها يوسف، واتِّهَامِهَا لَهُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَسْتَغْفِرِي لِدُنْيَاكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾.

٣٤- أَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، فَظَهَرَ لِلْعَزِيزِ بَرَاءَةُ يُوسُفَ وَصَدَقَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ كَمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَذْنِبِينَ الْخَاطِئِينَ.

٣٥- وَجُوبُ الْإِسْتِغْفَارِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطِيئَاتِ.

* * *

(١) أخرجه البخاري في الأذان ٦٦٤، ومسلم في الصلاة ٤١٨، والترمذي في المناقب ٣٦٧٢، وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٢٣٢.

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَهِيَ أَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ يَبْكِينَ وَجَالَتْ فِي إِفْكٍ فَلَمَّا رَأَتْهُ أَكْثَرَتْهُمْ مَقْطَعَنَ أَيْدِيهِنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أمْرُهُ لَيْسَ جَنًّا وَلَئِنْ كُنَّا مِنَّا الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُذُنُهُمْ فِي جُنِّ ﴿٣٥﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾﴾.

قوله: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾، أي: تحدث الناس بأمر يوسف وامرأة العزيز، وشاع خبرهما في مصر ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾، أي: في مصر، من نساء الأمراء والكبراء والسادة يُلْمِنَهَا وَيَعِينُ عَلَيْهَا وَيَتَشَمْتَنُ بِهَا: ﴿امْرَأَتُ الْعَزِيزِ﴾، أي: امرأة عزيز مصر ووزيرها وأميرها، مع علو مكانتها وقدرها وشرفها. ﴿تُرْوَدُ فَتَهَا عَنْ نَفْسِهِ﴾، أي: تحاول عبدها وخادمها وغلामها عن نفسه، وتدعوه إلى نفسها.

﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾، أي: قد غلب حبه عليها، ووصل إلى شغاف قلبها، أي: إلى باطنه وسويدائه، أي: بلغ حبه أعظم ما يكون من الحب. ﴿إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ «إن»، واللام للتوكيد، أي: إنا لنراها في مراودتها له وغلبة حبه عليها، وولعها وفتنتها به.

﴿فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، أي: في خطأ وبُعد عن طريق الرشد والصواب.

﴿مُبِينٍ﴾، أي: بين ظاهر واضح.

وقلن: ﴿إِنَّا لَنَرَاهَا﴾، ولم يقلن: «إنها» للإشعار بأن حكمهن بضلالتها صادر عن رؤية وعلم، مع التلويح والتلميح بنزاهتهن.

قال المفسرون: وهذا مكر منهن، ليس المراد منه مجرد لومها والعيب عليها والشهامة

بها، وإنما أردن بهذا أن يتوصلن إلى أن تريهن يوسف؛ لما بلغهن من حسنه وجماله؛
ليعذرنها؛ ولهذا سماه الله تعالى مكرًا.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَجْدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾﴾.

قوله: ﴿فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ﴾، أي: فحين سمعت ﴿بِمَكْرِهِنَّ﴾، أي: باغتيابهن لها
وشماتتهن بها، وسوء مقاتلتهن فيها، وُسْمِي مكرًا؛ لأنهن قلن ذلك خفية فيما بينهن،
وقصدن من ذلك أن تريهن يوسف.

﴿أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ﴾، أي: دعتهن إلى منزلها؛ لتضيفهن.

﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا﴾ «أعدت» أصلها أعددت، فأبدلت الدال الأولى تاء،
والمعنى: أحضرت وهيات لهن ما يتكئن عليه من الفرش والوسائد والنفارق؛ لتناول
الطعام على طريقة أهل الترف، وقد قال ﷺ: «لَا أَكُلُ مُتَّكًا»^(١).

﴿وَآتَتْ كُلَّ وَجْدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾، أي: وأعطت كل واحدة من هؤلاء النسوة سكينًا؛
ليقطعن ما قدمته لهن من الطعام والفواكه من أترج ونحوه، وكأن هذا مكيدة منها
ومقابلة لهن في شماتتهن بها، واحتياهن على رؤيته.

﴿وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ﴾، أي: وقالت ليوسف: ابرز إليهن.

﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ﴾، أي: أعظمته وأجللن قدره، وبهرهن جماله وحسنه الفائق وشمائله.

﴿وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾، أي: وحززن وجرحن أيديهن بالسكاكين، من شدة دهشتهن
برؤيته، وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج، وبهذا تكون قابلت مكرهن القولي بهذا المكر
الفعلي.

﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ قرأ أبو عمرو: «حاشا» بألف بعد
الشين لفظًا في حالة الوصل، وقرأ الباقون بحذفها: ﴿حَاشَ لِلَّهِ﴾.

(١) أخرجه البخاري في الأطعمة ٥٣٩٨، وأبو داود في الأطعمة ٣٧٦٩، والترمذي في الأطعمة ١٨٣٠، وابن
ماجه في الأطعمة ٣٢٦٢؛ من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.

والمعنى: معاذ الله وتنزيهاً له سبحانه من صفات النقص والعجز، وتعجباً من قدرته تعالى على هذا الصنيع البديع والجمال الفائق الذي أعطاه ليوسف، حتى كان آية للناظرين، وعبرة للمتأملين، قال ﷺ في حديث الإسراء: «ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فإذا أنا بيوسف ﷺ، إذ هو قد أعطى شطر الحسن، فرحب ودعالي بخير»^(١).

﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ «ما» نافية تعمل عمل «ليس»، و«هذا» اسمها مبني في محل رفع، و«بشرًا» خبرها منصوب.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ «إن» نافية بمعنى «ما»، و«إلا» أداة حصر، أي: ما هذا إلا ملك كريم، وإنما نفين عنه البشرية، وأثبتن له الملكية؛ لغرابته جماله.

قوله تعالى: ﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ زودتهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُصْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾^(٢).

لما بهرهن يوسف وأدهشهن بجماله الظاهر، وأعجبهن غاية العجب، وظهر منهن العذر لامرأة العزيز، أرادت أن تريهن جماله الباطن بعفته التامة واستعصامه، وأنها مقيمة على محبته والتعلق به، مهما عذلها العاذلون ولا مها اللائمون، فقالت: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ﴾ الآية.

قوله: ﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ﴾، أي: فهذا الذي أصابكن في رؤيتكن إياه، هو الذي جعلني أولعت وفتنت به، وشغفت بحبه، فمن يلومني على محبته، وهذا حسن منظره وجماله؟!

﴿وَلَقَدْ زودتهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾ الواو استئنافية، واللام لام القسم لقسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، فأقرت لهن بأنها راودته، وأن الذي تُحدث عنها في أمره حق، وأكدت ذلك بالقسم وحرف التحقيق.

﴿فَاَسْتَعْصَمَ﴾ السين والتاء للمبالغة، أي: فامتنع أشد الامتناع، وطلب من الله أن يعصمه مما أدعوه إليه؛ كما قال في الآية الآتية: ﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ

(١) أخرجه مسلم في الإيمان - الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات ١٦٢ - من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

الْجَاهِلِينَ ﴿٣٢﴾ .

﴿وَلَيْنَ لَمْ يَفْعَلْ مَاءَ امْرَأَتِهِ﴾ اللام موطئة للقسم، و«ما» موصولة، أي: والله لئن لم يفعل، أي: لئن لم يمثل الذي أمره به، تعني: إجابتها إلى مقصودها منه.

﴿لَيْسَجَنَّ﴾ اللام واقعة في جواب القسم، أي: ليحبسن في السجن.

﴿وَلَيَكُونَا مِنَ الضَّعِيفِينَ﴾، أي: من الدليلين الحقيرين، فتوعده بإيداعه السجن وحبسه فيه، وإذلاله وإهانته، وأكدت ذلك بالقسم ونون التوكيد.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ .

قوله: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾، أي: قال يوسف يا رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه.

قرأ يعقوب: «السِّجْن» بفتح السين، وقرأ الباقون: ﴿السِّجْنُ﴾ بكسرها، اسم مكان، أي: قال يوسف: يا رب السجن أحب إلي من الذي يدعونني إليه من الفاحشة؛ لأن فيه الخلاص من الحرام.

وقوله: ﴿يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ بضمير الجمع يدل على أن النسوة جعلن يشرن على يوسف بمطاعة سيده، وجعلن يكدنه ويخرضنه على ذلك، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الأخروي، ثم تبرأ إلى الله من حوله وقوته، وفرغ إلى ربه في طلب العصمة فقال:

﴿وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ﴾، أي: وإن لم تصرف عني كيدهن ومكرهن.

﴿أَصْبُ إِلَيْهِنَّ﴾، أي: أمل إليهن، أي: إلى إجابتهن بمقتضى البشرية، أي: إن لم تصرف وتدفع عني كيدهن وما أردن بي من السوء، صبوت إليهن، فلا تكلني إلى نفسي؛ فإنني ضعيف عاجز.

﴿وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾، أي: وأكن بسبب ميلي إليهن ومقارفة المعصية ﴿مِّنَ الْجَاهِلِينَ﴾، أي: من سفهاء الأحلام، فالجهل هنا مقابل الحلم، فكل ذنب عصي الله به فهو جهالة، وكل من عصي الله تعالى فهو جاهل بهذا المعنى؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

السُّوءِ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتَوَبُّونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴿[النساء: ١٧]، أي: بسفه ثم يرشدون.

قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾﴾.

قوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾ الفاء عاطفة، ﴿فَاسْتَجَابَ﴾ بمعنى أجاب، والسين والتاء فيه: للمبالغة، أي: فاستجاب له ربه حين دعاه بقوله: ﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ﴾؛ لأن معناه: اصرف عني كيدهن.

﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾، أي: فعصمه ودفع عنه كيدهن ومكرهن.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ تعليل لما قبله، و«السميع» من أسماء الله عز وجل، أي: ذو السمع الذي يسمع الدعاء والأقوال وجميع الأصوات؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها: «والذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله ﷺ وما بيني وبينها إلا ساتر، فلم أسمع كلامها، وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سموات»^(١).

﴿الْعَلِيمُ﴾ من أسماء الله عز وجل، أي: ذو العلم الذي وسع كل شيء؛ كما قال تعالى: ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٨﴾﴾ [طه: ٩٨].

فهو عز وجل السميع لدعاء يوسف ودعاء المتضرعين إليه، العليم بحاله وصدقه في تضرعه ودعائه، وحاجته إلى لطف الله عز وجل وعونه وإمداده وإجابة دعائه، وقدم «السميع» على «العليم»؛ لأن السمع من أهم وسائل العلم.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِنَا لِيَسْجُنَّهِنَّ فَخَنِّ حِينَ ﴿٣٥﴾﴾.

قوله: ﴿ثُمَّ بَدَأْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِنَا﴾ «ما» مصدرية، أي: ثم ظهر للعزیز وأهله من بعد رؤيتهم الآيات، أي: العلامات والدلائل والشواهد على براءته وصدقه، وعلى كذب امرأة العزيز.

﴿لِيَسْجُنَّهِنَّ فَخَنِّ حِينَ﴾ اللام لام القسم لقسم مقدر، أي: ليسجنهن إلى وقت ومدة يرون رأيهم فيها؛ وذلك لتبرئة امرأة العزيز وتغطية جرمها، وإصاق تهمة المراودة بيوسف.

(١) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب التوحيد، باب: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ، فتح الباري ١٣ / ٣٧٢، وأخرجه موصولاً النسائي في الطلاق ٣٤٦٠، وابن ماجه في المقدمة، فيا ذكرت الجهمية ١٨٨، وأحمد ٦ / ٤٦.

أي: أنه لما شاع الخبر وانتشر، وصار الناس فيه بين لائم وعاذر، ظهر لهم من بعد رؤيتهم الآيات على براءته وصدقه وعفته ونزاهته أن المصلحة أن يسجنوه مدة؛ إيهاماً بأنه هو الذي راودها عن نفسها، وحتى ينقطع بذلك الخبر وينساه الناس؛ ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة، امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة.

الفوائد والأحكام:

١- انتشار خبر يوسف وامرأة العزيز وراودتها له، وشغفها بحبه في مصر، وتكلم النساء بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ٣٠﴾.

٢- لوم النسوة وعذلهن لها، وشماتتهن بها وتخطئتها؛ مكرًا منهن؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٣١﴾.

٣- مقابلة امرأة العزيز مكر النسوة بها بالقول، وشماتتهن بها بالمكر بهن بالفعل والقول؛ باستضافتهن وإعداد المتكأ والطعام والفواكه لهن، وإعطاء كل واحدة منهن سكيناً، وأمر يوسف بالخروج عليهن؛ ليقطعن أيديهن من شدة دهشتهن لما رأينه، ومن ثم يعذرنها؛ لقوله تعالى: ﴿أَرْسَلْتُ إِلَيْهنَّ وَأَعَدْتُ لَهُنَّ مَتَكًا وَآتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتِ أَخْرِجْ عَلَيْنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ٣٢﴾.

٤- عظم ما منح الله عز وجل يوسف من الجمال والكمال، مما يبهر العقول ويأخذ بالألباب؛ مما جعل النسوة لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم من شدة دهشتهن، ونزهن الله، ونفين أن يكون يوسف بشراً، بل هو ملك كريم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ٣٣﴾.

٥- انتصار امرأة العزيز على النسوة، وإعذارهن لها في مراودتها ليوسف، وشغفها بمحبته؛ يظهر هذا من قولها: ﴿فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ٣٤﴾.

٦- إقرارها بمراودتها ليوسف؛ لقولها: ﴿وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ ٣٥﴾.

٧- اعتصام يوسف بالله، وامتناعه أشد الامتناع من مطاوعتها؛ لعفته العظيمة وجمال وطهارة باطنه؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَعَصِمَ ٣٦﴾.

٨- تمادي امرأة العزيز في غيها، وإصرارها على مراودة يوسف، وانتقالها إلى تهديده إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن والإهانة والإذلال؛ لقولها: ﴿وَلَكِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَ وَلِيَكُونَ مِنَ الضَّعِيفِينَ﴾.

٩- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بيوسف عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ﴾، وقوله: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ﴾.

١٠- اختيار يوسف عليه السلام السجن على فعل المعصية، وأن السجن أحب إليه مما تدعوه إليه النسوة؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾.

١١- أن عذاب الدنيا بالسجن أو غيره أهون من عذاب الآخرة الذي تسببه المعاصي.

١٢- يجب مدافعة الإكراه على فعل المعصية ما أمكن.

١٣- تضرع يوسف عليه السلام إلى ربه أن يصرف عنه كيد هؤلاء النسوة، واعتصامه بالله وتفويضه أمره إليه وبرأته من حوله وقوته؛ لقوله عليه السلام: ﴿وَالَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾.

١٤- أنه لا حول للإنسان ولا قوة إلا بالله، ولا حافظ له من الوقوع في الشرور والمعاصي إلا الله، فمن استعان به أعانه وحفظه، ووقاه، ومن كل سوء حماه، ومن أعرض عن الله، واعتمد على حوله وجهده وقواه، خاب وضل وأوبق نفسه بمسعاها، كما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده^(١)

١٥- فضيلة العلم والعقل؛ لأنهما يدعوان صاحبهما إلى الخير، وينهيانه عن الشر. والجهل والسفه بضد ذلك، يدعوان صاحبهما إلى اتباع هوى النفس، ولو كان معصية لله.

١٦- استجابة الله عز وجل لدعاء يوسف عليه السلام، وصرفه عز وجل عنه كيد النسوة؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾، فعصمه الله عصمة عظيمة، فامتنع أشد الامتناع، واختار السجن على ذلك.

وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع ويختار السجن على

(١) البيت ينسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: «الفرج بعد الشدة» (١/ ١٧٧).

ذلك؛ خوفاً من الله، ورجاءً في ثوابه، وهذه منزلة عظيمة لا ينالها إلا من وفقه الله واختاره واصطفاه.

قال ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله»، وذكر منهم رجلاً دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله^(١).

١٧- إثبات خلق الله لأفعال العباد، وفي هذا ردٌّ على القدرية؛ لقوله تعالى: ﴿فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ﴾.

١٨- إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما «السميع» و«العليم»، وأنه سبحانه ذو السمع الواسع لجميع الأقوال والأصوات، وذو العلم الواسع لكل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾.

١٩- استجابة الله عز وجل لمن دعاه؛ لسمعه الواسع للدعاء، وعلمه الواسع بأحوال عباده.

٢٠- تقديم «السميع» على «العليم» في الآية؛ لأن السمع وسيلة للعلم.

٢١- توجه العزيز وأهله من بعد رؤيتهم الآيات الدالة على براءة يوسف وصدقه إلى سجنه حتى حين؛ لتبرئة امرأة العزيز، وتغطية جرمها، وإلصاق تهمة المراودة بيوسف، ولينقطع هذا الخبر وينساه الناس؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُؤْنُهُمْ حَتَّىٰ حِينَ﴾.

٢٢- عظم ما لقيه يوسف عليه السلام من الظلم؛ فأبعد عن أبيه ظلماً، وألقي في غيابة الحب ظلماً، وبيع على السيارة بثمنٍ بخس ظلماً، واتهم بمراودة امرأة العزيز ظلماً، ومن ثم أودع السجن ظلماً.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتَنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُزْقَاهُ إِلَّا نَبَاتٌ كَمَا بَتَأْوِيلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَسْحَقُ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَصْنَعُ السَّجَنُ أَزْيَابًا مُتَفَرِّقَاتٍ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ أَلَوْحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٩﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْفَتِمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ يَصْنَعُ السَّجَنُ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلِبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿٤١﴾ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَنَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾﴾

قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبْتَنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾﴾.

قوله: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيَانٍ﴾، أي: شابان: أحدهما صاحب سقيا الملك وشرابه، والثاني صاحب خبزه وطعامه، قيل: سجنهما لأنها تمالأ على سمة في طعامه وشرابه، فرأى كل منها رؤيا، فقصها على يوسف ليعبرها.

﴿قَالَ أَحَدُهُمَا﴾ وهو ساقى الملك: ﴿إِنِّي أَرَانِي﴾ في المنام ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾، أي: أعصر عنباً؛ ليكون خمرًا؛ فهو من تسمية الشيء بما يؤول إليه.

﴿وَقَالَ الْآخَرُ﴾ وهو صاحب خبزه وطعامه: ﴿إِنِّي أَرَانِي﴾ في المنام ﴿أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ﴾.

﴿نَبْتَنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾، أي: أخبرنا بتعبيره وتفسيره وبيان ما يؤول إليه.

والضمير يعود إلى رؤيا كل منهما، فهو بمعنى اسم الإشارة ونحوه، أي: أخبرنا بتأويل ذلك، أو بتأويل الذي رأينا، أو بتأويل المذكور أو المرئي.

﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ إلى عباد الله من أهل السجن وغيرهم، فأحسن إلينا في

تعبيرك لرؤيانا، وقيل: من المحسنين الذين يحسنون تأويل الرؤيا.

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ (٣٧).

قوله: ﴿قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾، أي: قال يوسف للفتين مجيباً لطلبهما ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ﴾ غداء أو عشاء، أو غير ذلك ﴿إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ﴾، أي: إلا أخبرتكما بتأويله، وتأويله بيان ما هو؛ بأن يقول: يأتیکما طعام كيت وكيت، فيجدانه كذلك ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا﴾، أي: قبل أن يصل إليكما.

﴿ذَلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾ الإشارة إلى تأويل الرؤيا وإنبائها بما يأتيهما من طعام يرزقانه قبل أن يأتيهما، و«ما» موصولة أو مصدرية، أي: ذلكما التأويل للرؤيا وإخباركما بما يأتیکما من طعام ترزقانه قبل أن يأتیکما؛ من الذي علمني ربي من العلوم الجملة الكثيرة، من تأويل الرؤيا، وعلم المغيبات، وغير ذلك، أو من تعليم الله تعالى إياي، لا حدساً، أو رجماً بالغيب، أو تكهنًا.

﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ تعليل لعناية ربه تعالى به وتعليمه، أي: لأنني ﴿تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾، أي: اعتزلتها واجتنبتها؛ كما قال: ﴿مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [يوسف: ٣٨]، أي: إني تركت ما عليه قومي من الشرك والكفر بالله واليوم الآخر، ولم يقل: «قومي»؛ إشارة إلى شدة مخالفته وبراءته منهم؛ لما هم عليه من الشرك والكفر بالله واليوم الآخر.

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ أكد كفرهم بالآخرة بكون الجملة اسمية معرفة الطرفين، وبضمير الفصل «هم»، أي: وهم بالآخرة كافرون لا يؤمنون بالبعث والمعاد والحساب والجزاء على الأعمال، فلا يرجون ثواباً، ولا يخافون عقاباً.

وإنما خص الكفر بالآخرة؛ لأن الإيمان بها من أعظم ما يحفز على العمل؛ ولهذا يربط الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله كثيراً في القرآن الكريم.

قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَتْ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (٣٨).

ذكر أولاً تركه وهجره لملة قومه، وما هم عليه من الشرك والكفر بالله واليوم الآخر، ثم أتبع ذلك بذكر اتباعه ملة آبائه المرسلين، وسلوكه طريق المهديين، وقدم ذكر تركه ملة الكافرين؛ لأن التخلية قبل التحلية.

قوله: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾، أي: واتبعت دين آبائي: إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

وهو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له دون سواه، وفي هذا تنويه بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم، وفضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، وما كانوا عليه من إخلاص التوحيد والعبادة لله تعالى؛ ولهذا لما سئل عليه السلام عن أكرم الناس قال: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله»^(١).

﴿مَا كُنَّا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ تفسير لملة إبراهيم، «ما» نافية، و«أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل رفع اسم كان مؤخر، أي: ما كان جائزاً لنا الإشراف بالله، ولا صح ذلك ولا استقام؛ لعصمة الله تعالى لنا أهل بيت النبوة.

﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ «من» زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة لعموم النفي من حيث المعنى، أي: ما كان جائزاً لنا أن نشرك بالله أي شيء من الشرك، لا أكبر، ولا أصغر، ولا شركاً خفياً، وما كان جائزاً لنا أن نشرك بالله أي شيء من الأشياء، قليلاً كان أو كثيراً، صغيراً أو كبيراً.

﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ﴾ الإشارة إلى ما يؤخذ مما سبق، أي: توفيق الله عز وجل لنا إلى توحيده وإخلاص العبادة له، وعدم الإشراف به، وجعل كلمة التوحيد في إبراهيم وعقبه، وجعل النبوة والكتاب في ذريته، ﴿مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا﴾، أي: من زيادته عز وجل وتفضله علينا وإنعامه.

﴿وَعَلَى النَّاسِ﴾، أي: ومن فضله عز وجل على الناس عامة، فإن بعث الرسل والأنبياء فيهم، والهداية إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، وعدم الإشراف به؛ من أعظم نعم الله تعالى وإفضاله على الناس عامة، وبخاصة من قبل ذلك منهم وقام بحقه؛

(١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ٣٣٥٣، ومسلم في الفضائل ٢٣٧٨، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

كما قال تعالى: ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم: ١]، وقال تعالى: ﴿هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾، أي: لا يشكرون ولا يقدرُونَ نعمة الله عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم إلى الإيمان بالله وتوحيده وتحذيرهم من الكفر والشرك ليسعدوا في دينهم ودنياهم وأخراهم.

ولهذا لا ينبغي الاغترار بما عليه أكثر الخلق، فإن أكثر الناس على ضلال؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣].

وقال تعالى: ﴿وَلَنْ تُطِيعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦].

وقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يوم القيامة لأدم عليه السلام: «أخرج بعث النار من ذريتك. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون»^(١). قال بعض السلف: «لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين»^(٢).

وقال الشاعر:

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنا^(٣)

وفي قول يوسف للفتيين: ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [٢٧] وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

(١) سبق تخريجه.

(٢) نسب نحو هذه المقالة للفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة وغيرهما. انظر: «الأذكار» للنووي (ص ١٠٨)،

«مدارج السالكين» (١/ ٤٦)، «الزهد الكبير» للبيهقي (ص ١٣١).

(٣) البيت لابن دريد. انظر: «شرح مقصورة ابن دريد» للتبريزي (ص ٧٤).

عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٩٦﴾ تقديم وتمهيد وتوطئة لدعوته لهما لعبادة الله تعالى وحده، وبيان بطلان الشرك بالله في الآية التالية.

قوله تعالى: ﴿يَصْحَجِي السَّجْنَ ءَأَرْيَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ ءَأَلَوْجِدُ الْقَهَّارُ﴾ ﴿٣٩٦﴾. لما ذكر ما هو عليه من الملة الحسنة والدين القويم وعبادة الله تعالى وحده؛ ضرب لهما مثلاً متلطفاً بهما؛ لبيان بطلان ما عليه قومهما من الشرك.

قوله: ﴿يَصْحَجِي السَّجْنَ﴾ شروع منه عليه السلام بدعوتهما إلى توحيد الله، أي: يا صاحبي ورفيقي في السجن، ووصفهما بالصحة المقتضية للمودة والنصيحة لهما، والصحة قد تقوم مقام صلة القرابة، أو تفوقها، وقد قالوا في المثل: «صحة عشرين يوماً قرابة».

﴿ءَأَرْيَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ﴾ الاستفهام للتقرير، والمراد به تقريرهما لإبطال دينهما، أي: آلهة ومعبودون شتى - كما تعبدون أنتم وقومكم - خير.

﴿أَمِ اللَّهُ ءَأَلَوْجِدُ﴾، «أم»: هي المتصلة، عطفت لفظ الجلالة ﴿اللَّهُ﴾ على (أرياب)، أي: أم الله الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته، ﴿ءَأَلَوْجِدُ﴾ لكل شيء، الغالب الذي لا يغالب، خير من هذه الآلهة المتفرقة كلها، وهي جميع الأشياء تحت قهره وسلطانه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها.

فالخير كل الخير في عبادته عز وجل، ولا خير في معبوداتهم البتة، بل هي شر محض.

قوله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٩٧﴾.

قوله: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ﴾، أي: ما تعبدون غير الله، ﴿إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ﴾ «إلا» أداة حصر، و«أنتم» ضمير فصل للتأكيد، أي: ما تعبدون سوى الله إلا مجرد أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم آلهة، وليس لها من صفات الإلهية شيء؛ ولهذا قال: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾، أي: ما أنزل الله بعبادتها من حجة ولا برهان، بل أنزل السلطان والحجة والبرهان في النهي عن عبادتها وبيان بطلانها.

﴿إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ «إن»: نافية، بمعنى «ما»، أي: ما الحكم إلا لله وحده، فله عز وجل الحكم الشرعي، يأمر وينهى، يحلل ويحرم، ويشرع الأحكام، وله عز وجل الحكم الكوني، والحكم الجزائي.

والمعنى: إن الحكم في التشريع، والأمر والنهي، والتحليل والتحريم إلا لله عز وجل وحده.

﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾، أي: أمر بآلا تعبدوا إلا إياه، أي: أمر بأن تعبدوه وحده، ولا تعبدوا غيره.

﴿ذَلِكَ﴾ الإشارة لما أمر الله تعالى به في الآية السابقة، أي: توحيد الله تعالى وعبادته وحده دون سواه.

﴿الَّذِينَ آَلَفْتُمُ﴾، أي: الدين العدل المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الموصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة، وإلى دخول الجنة والنجاة من النار.

قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

﴿وَلَنَكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: لا يعلمون حقائق الأشياء والعلم الذي ينفعهم في دينهم؛ كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ [الروم: ٧].

ولهذا كان أكثرهم مشركين.

وشتان بين عبادة من له الخلق والملك والأمر، وبين عبادة من ليس لهم من الأمر شيء، ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا، ولا يملكون موتًا ولا حياة ولا نشورًا.

قوله تعالى: ﴿يَصْحَجِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ [٤١].

لما فرغ عليه السلام من بيان ما هو عليه من صحة المنهج وسلامة المعتقد، ومن دعوة الفتيين إلى عبادة الله تعالى وحده دون سواه؛ شرع في تعبير رؤيائهما، كما وعدهما بذلك.

قوله: ﴿يَصْحَجِي السِّجْنَ﴾، أي: يا صاحبي في السجن.

﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا﴾ وهو الذي رأى أنه يعصر خمراً، لكنه لم يعينه؛ لئلا يحزن الآخر؛ ولهذا أبهمه في قوله: ﴿وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ﴾ الآية.

﴿فَيَسْقَى رَبَّهُ خَمْرًا﴾، أي: فيخرج من السجن ويسقى سيده خمراً، أي: يعود إلى ما كان عليه من سقى سيده الخمر.

﴿وَأَمَّا الْآخَرُ﴾ وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه. ﴿فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ﴾، أي: فيقتل ويصلب، ويعلق على خشبة في مكان بارز، فتأكل الطير من لحم رأسه، فعبر الخبز الذي يحمله وتأكل الطير منه بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ.

﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾، أي: قضى الأمر الذي تسألان عن تعبيره وتفسيره، أي: هذا تأويل رؤياكما قد فرغ منه وتم، وهو واقع لا محالة، كما في حديث معاوية بن حيدة عن النبي ﷺ: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عُبِّرَتْ وقعت»^(١).

قال ابن كثير^(٢): «وفي مسند أبي يعلى مرفوعاً: الرؤيا لأول عابر».

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾^(٤٢).

قوله: ﴿وَقَالَ﴾، أي: وقال يوسف عليه السلام ﴿لِلَّذِي ظَنَّ﴾، أي: تيقن ﴿أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا﴾، أي: أنه سالم من القتل من الفتيين بعد خروجهما من السجن، وهو ساقى الملك الذي رأى أنه يعصر خمراً.

﴿اِذْكُرْنِي﴾، أي: اذكر قصتي ومظلمتي ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾، أي: عند سيدك ملك مصر؛ لعله يرق لي فيخرجني من السجن.

﴿فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ الضمير في قوله: ﴿فَأَنَسَهُ﴾ يعود إلى الفتى الناجي من القتل، أي: أنساه الشيطان ذكر ربه، أي: ذكر يوسف لربه الملك، وكان هذا

(١) سبق تخريجه.

(٢) في تفسيره ٣١٦ / ٤.

من مكائد الشيطان؛ ليظل يوسف حبيس السجن.

وقيل: الضمير في ﴿فَأَنسَنَهُ﴾ يعود إلى يوسف، أي: فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه، وذلك عندما قال للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك، وكان الأولى له أن يتوكل على الله وحده، ويسأله تفريج كربته.

﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾، أي: فمكث يوسف في السجن ﴿بِضْعَ سِنِينَ﴾، البضع: ما بين الثلاثة إلى التسعة، وقيل غير ذلك، قيل: لبث يوسف في السجن سبع سنين، وقيل غير ذلك

الفوائد والأحكام:

١- أن يوسف لما دخل السجن دخل معه فتیان: أحدهما: صاحب سقيا الملك، والآخر: صاحب خبزه وطعامه؛ لقوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ﴾.

٢- رؤية كل واحد من الفتيين رؤيا، وطلبهما من يوسف تأويلها، فأحدهما رأى أنه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾.

٣- أن للرؤيا وتأويلها أصلا في الشرع؛ لقوله تعالى: ﴿نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ﴾، وقوله بعد ذلك: ﴿يُصْغِي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾ الآية، وقد قال ﷺ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» (١).

وقال ﷺ: «لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تراه له» (١).
والرؤيا الصالحة التي تكون من الله لها شروط ثلاثة:

الأول: ألا تكون مخالفة للشرع. فإن كانت مخالفة للشرع، فهي من الشيطان. كما في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي ﷺ وقال: إني رأيت رأسي ضرب فرأيته يتدهده، فقال

رسول الله ﷺ: «يَعْمَدُ الشَّيْطَانُ إِلَى أَحَدِكُمْ، فَيَتَهَوَّلُ لَهُ، ثُمَّ يَغْدُو يَخْبِرُ النَّاسَ»^(١).
 الثاني: أن يتذكرها ويضبطها، من غير تضضيع بعضها. فإن ضيع بعضها فليست بشيء.

الثالث: ألا تدخل عليه الحزن والأذى في البدن، وإلا فهي من الشيطان.
 ويشترط في المعبر شروط، منها:

الأول: المعرفة بدلالات اللغة التي تحكى بها الرؤيا.

الثاني: المعرفة بنصوص الكتاب والسنة ومعانيهما.

الثالث: أن يكون له فراسة وبصيرة.

وينبغي أن يعلم أن المعبر يصيب ويخطئ. وقد قال النبي ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه: «أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً»^(٢).

وأيضاً فإن الرؤيا ليس لها قاعدة تطبيقية، فكل رؤيا لها تفسيرها. ولا ينبغي الجزم بتفسيرها لثلاث تجر إلى فتنة أنه يعلم الغيب.

ومع جواز تفسير الرؤيا بشروطها فالأولى عدم الانشغال بها.

وقد روي أن الإمام أحمد رحمه الله أنكر على ابن سيرين ذلك. وناهيك عما يترتب على ذلك من المفاصد العظيمة من التشكيك في العقيدة، والتفريق بين الناس، من الأقارب والإخوان، والأصحاب والجيران، وإدخال الأذى على الناس، بسبب كثير من المعبرين، الذين خاضوا في هذا الأمر، وهم لا يحسنون صنعا.

٤- حُسن خلق يوسف عليه السلام وإحسانه الظاهر؛ لقول الفتيتين له: ﴿إِنَّا نَرَاكَ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

٥- بيان يوسف للفتيتين أنه لا يأتيهما طعام يرزقانه إلا أخبرهما؛ لقوله

تعالى: ﴿قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأَكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي﴾.

(١) أخرجه الترمذي في تعبير الرؤى ٣٩١١، وأحمد ٣٦٤/٢، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في التعبير ٧٠٤٦، ومسلم في الرؤيا ٢٢٩١، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

- ٦- جواز ثناء الإنسان على نفسه بما هو حق، إذا كان ذلك لمصلحة، كطمأنة السائل، ونحو ذلك؛ لقول يوسف: ﴿لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِوَلِيٍّ﴾.
- ٧- اعتراف يوسف بنعمة الله عليه بتعليمه عز وجل له، ونسبته النعمة إلى مسديها؛ حمداً لله تعالى وشكراً له وثناء عليه؛ لقوله: ﴿ذَلِكُمَا مَعَلَّمَنِ رَبِّي﴾.
- ٨- إطلاع الله تعالى يوسف عليه السلام على شيء من الغيب.
- ٩- إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بيوسف عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمَا مَعَلَّمَنِ رَبِّي﴾.
- ١٠- بيان يوسف عليه السلام سبب إنعام الله تعالى عليه بالعلوم الجمة، وهو اعتزاله ملة الذين لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتباعه ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ بتوحيد الله تعالى والبعد عن الشرك؛ لقوله: ﴿إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۖ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾.
- ١١- أن الجد يُسمى أباً؛ لقوله: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾.
- ١٢- حرمة الشرك قليله وكثيره، وشدة خطره، ووجوب البعد عنه؛ لقوله: ﴿مَا كَانُوا لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾.
- ١٣- امتداح الخيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام.
- ١٤- عظم فضل الله تعالى على إبراهيم وعقبه وذريته؛ حيث جعل النبوة فيهم، ووقفهم إلى توحيده وإخلاص العبادة له والبراءة من الشرك، واعتراف يوسف عليه السلام بهذا الفضل العظيم؛ شكراً لله تعالى؛ لقوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا﴾.
- ١٥- فضل الله تعالى على الناس ببعث الرسل والأنبياء فيهم، يدعونهم إلى عبادة الله تعالى وحده، ويحذرونهم من الشرك؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى النَّاسِ﴾.
- ١٦- أن أكثر الناس لا يشكرون، ولا يقدرُونَ نعمة الله عليهم بإرسال

الرسول، وإنزال الكتب؛ لهدايتهم إلى الإيمان بالله وتوحيده، وتحذيرهم من الكفر والشرك؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾، فلا يُغتر بما عليه أكثر الخلق؛ فأكثرهم لا يشكرون.

١٧- أن ما قدم به يوسف عليه السلام من ذكر ما أنعم الله به عليه من علم تأويل الرؤيا وغيره، واعتزاله ملة أهل الكفر، واتباعه ملة آبائه الحنيفية السمحة ملة إبراهيم بإخلاص التوحيد والبراءة من الشرك، وأن ذلك من فضل الله عليهم وعلى الناس، كل ذلك توطئة وتمهيداً لدعوتها إلى توحيد الله تعالى، وترك ما هما عليه وقومهما من الشرك بالله، وعبادة آلهة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان.

١٨- شروع يوسف عليه السلام بدعوة الفتيين إلى عبادة الله تعالى وحده، وبيان بطلان ما هما عليه من الشرك وقومهما؛ لقوله تعالى: ﴿يَصْحَبِ السِّجْنِ أَزْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾.

١٩- لا مانع من ذكر الداعي إلى الله أو المعلم أو المفتي ونحوهم ما هو عليه من المنزلة في العلم والدين، إذا احتاج الأمر إلى ذلك، وكان لذلك أثر في الاستفادة منه والاطمئنان إليه، ولا يعد هذا من تزكية النفس المنهي عنها.

٢٠- شتان بين من يعبد أرباباً وآلهة متفرقين، وبين من يعبد الله وحده الواحد القهار؛ لقوله تعالى: ﴿أَزْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾، فهو عز وجل خير من كل ما يعبد من دونه، والخير كل الخير في عبادته عز وجل وحده، ولا خير البتة في عبادة ما سواه، بل هي شر محض، والمفاضلة قد تكون بين أمرين ليس في أحدهما شيء من الفضل؛ كما قال تعالى: ﴿أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، أي: خير مستقراً وأحسن مقيلاً من أهل النار، مع أن النار شر محض لا خير فيها مطلقاً.

٢١- أنه كما أن على العبد عبودية لله في الرخاء فعليه عبودية له في الشدة، فيوسف عليه السلام لم يترك الدعوة إلى الله حتى في السجن؛ حيث دعا الفتيين

بلسان حاله ومقاله إلى توحيد الله.

٢٢- البداية بالأهم فالأهم، وأنه إذا كان السائل في حاجة أشد إلى غير ما سأل عنه ينبغي أن يبين له ما يحتاج إليه قبل الإجابة على سؤاله؛ لشدة حاجته إلى هذا الشيء، وانتهازاً لفرصة إقباله على المسؤول.

٢٣- إثبات اسم الله تعالى: «الواحد» وصفة الوجدانية التامة له عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته؛ لقوله تعالى: ﴿أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾.

٢٤- إثبات اسم الله تعالى «الْقَهَّارُ»، وصفة القهر والغلبة التامة له عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿الْقَهَّارُ﴾.

٢٥- أن كل ما يعبد المشركون من دون الله ما هي إلا أسماء لا حقيقة لها، لا تنفع ولا تضر، سموها هم وآباؤهم الضالون ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان؛ لقوله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [يوسف: ٤٠].

٢٦- جهل هؤلاء الأقوام؛ بتقليدهم آباءهم على ما هم عليه من الضلال والشرك.

٢٧- أن الحكم في التشريع والأمر والنهي إنما هو لله تعالى وحده، كما أن له الحكم الكوني والحكم الجزائي؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ﴾.

٢٨- أن الله عز وجل أمر ألا يعبد سواه؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّاَّ إِيَّاهُ﴾.

٢٩- أن الدين القيم والهدى القويم والصراط المستقيم عبادة الله تعالى وحده دون سواه؛ لقوله تعالى: ﴿أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلَّاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُمْ﴾.

٣٠- أن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء والعلم الذي ينفعهم في دينهم؛ ولهذا كان أكثرهم مشركين؛ لقوله تعالى ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾.

٣١- تأويل وتعبير يوسف رؤيا الفتيتين كما وعدهما، وذلك بعد دعوته لهما إلى عبادة الله تعالى وحده دون غيره؛ لقوله: ﴿يَصْنَعِي السِّجْنَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ ﴿٤١﴾.

٣٢- أن تعبیر الرؤيا داخل في الفتوى؛ لقول يوسف عليه السلام ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾.

لهذا يجب على من يتصدر لذلك، أن يكون ذا علم وعقل وفطنة وحكمة وإخلاص وتحرر للصدق، ومما يؤسف له أن أكثر من يتصدر لتعبير الرؤيا ليس عندهم مما ذكر شيء يتخبطون تحبط العشواء، جعلوا من هذا الأمر طريقاً لكسب الشهرة والجاه أو الأطماع الدنيوية؛ فضلوا وأضلوا، وفرّقوا بين الزوج وزوجه، وبين الأقارب والجيران والمعارف، مما يوجب أن تلجم أفواههم؛ كفّاً لشرهم عن المسلمين.

٣٣- حكمة يوسف عليه السلام في الإبهام في قوله: ﴿أَمَّا أَحَدُكُمَا﴾، وقوله: ﴿وَأَمَّا الْآخَرُ﴾ دون تعيين واحد منهما؛ لئلا يحزن الذي سيصلب وتأكل الطير من رأسه.

وهكذا ينبغي لمن يقوم بتفسير الرؤيا أن يكون عاقلاً فطنًا حكيمًا مراعيًا لمشاعر صاحب الرؤيا، إذا كان تأويل رؤياه ينذر بوقوع أمر مكروه له، فيحسّن في مثل هذا التلميح والتعريض دون التصريح.

٣٤- جواز إطلاق اسم «رب» على السيد المالك؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾، ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ ﴿٤٢﴾.

٣٥- أن الرؤيا إذا عبّرت وقعت؛ لقوله: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ وفي الحديث: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت»^(١).

٣٦- وصية يوسف عليه السلام للناجي من القتل - وهو الساقى - بأن

(١) سبق تخريجه.

يذكره عند الملك؛ لعله يرق له فيخرجه من السجن؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ﴾.

٣٧- لا بأس أن يستعين المرء بمن يخلصه من مكروهه، أو ينفعه في أمر ما إذا كان ذلك في مقدوره، وليس ذلك من الشكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس فيها بعضهم ببعض؛ لقول يوسف للناجي منهما: ﴿اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ﴾.

٣٨- إنساء الشيطان للفتى الناجي ذكر يوسف وحالته وظلامته للملك كما أوصاه يوسف بذلك، ولبثه في السجن بضع سنين، وفي هذا- والله أعلم- ما يدل على أن الأولى بيوسف أن يرفع حاجته وظلامته وشكايته إلى الله، ويكل أمره إليه، ويتعلق به وحده، فكأن في هذا ما يوحى بالعتاب له؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾.

٣٩- شدة عداوة الشيطان ليوسف وكيدته له؛ ولهذا أنسى الناجي ذكر يوسف عند الملك؛ ليظل يوسف رهين الحبس بضع سنين.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (٤٣) قَالُوا أَضْغَنْتُ أَخْلَمَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَخْلَامِ بِعِلْمٍ (٤٤) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا مَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَنَا إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِلُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِشُونَ (٤٩) ﴿

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (٤٣) ﴿

لما أراد الله أن يأذن بإخراج يوسف عليه السلام من السجن معزراً مكرماً، ويعلو قدره وشأنه في الملأ، قدر وعقد لذلك سبباً، وهو رؤيا الملك العجيبة التي يتناول تأويلها شأن الأمة كلها، ويكون ذلك على يد يوسف عليه السلام؛ ليظهر من فضله وعلمه ما يكون رفعة له في الدارين.

قوله: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾، أي: وقال ملك مصر الريان بن الوليد، للملئ: ﴿إِنِّي أَرَى﴾، أي: في المنام ﴿سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾، أي: سبع بقرات سمينة لحماً وشحماً، ﴿يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ﴾، أي: يأكل هذه البقرات السمان سبع بقرات عجاف، أي: ضعاف مهزليل. ﴿وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ﴾.

أي: وأرى «سبع سنبلات» جمع سنبله، وهي نبات الزروع والحبوب؛ كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ (٣١) [البقرة: ٢٦١].

﴿خُضْرٍ﴾، أي: خضراء مورقة موفقة مثمرة ممتلئة.

﴿وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾، أي: وسبع سنبلات أخر يابسات، والمعنى: يأكلهن سبع سنبلات أخر يابسات، كأنها نبتت وراء السبع الخضر فابتلعتها.

وإنما استغنى عن ذكر عددها وأكلها للخضر؛ للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات؛

لأنها نظيرتها.

﴿يَتَأْتِيَ الْمَلَأُ﴾ خطاب لكبراء دولته وأشرف قومه وساداتهم.

﴿أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾، أي: أخبروني في تأويل وتعبير رؤيائي وتفسيرها ﴿إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾، أي: إن كنتم للرؤيا تفسرون وتؤولون، وقدم ﴿لِلرُّءْيَا﴾ لرعاية الفاصلة.

﴿قَالُوا أَضْغَتْ أَحْلَامٌ﴾، أي: رؤياك هذه أخلط أحلام مشتبهة كاذبة، لا حاصل لها ولا تأويل، وهذا تبرير لعجزهم عن تأويلها، ويدل على عجزهم، وعدم علمهم شك الملك بقوله: ﴿إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾.

﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾ ﴿٤٤﴾ «الأحلام» جمع «حلم»؛ وهو ما يراه النائم فهو مرادف للرؤيا، إلا أنها غلبت في رؤيا الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على خلافه، وفي الحديث: «الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان».

ومرادهم بقولهم: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ﴾ أنهم لا يعبرون إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان، أو من حديث النفس؛ فإننا لا نعبرها، فجمعوا بين الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام، والإعجاب بأنفسهم؛ لأنهم لم يعترفوا بالحقيقة، ويقولوا: لا نعلم تأويلها؛ وهذا ليظهر فضل يوسف وعلو مكانته ورفعة منزلته.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ ﴿٤٥﴾. لما رأى الملك هذه الرؤيا العجيبة والمهولة وعرضها على ملئه؛ ليعبروها له فما استطاعوا؛ تذكر الذي نجا من صاحبي السجن يوسف وعلمه بالرؤيا، والشيء بالشيء يذكر، فقال: ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾.

قوله: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا﴾، أي: قال الذي نجا من صاحبي السجن، أي: الذي نجا من القتل والصلب، وهو ساقى الملك.

﴿وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ الجملة معترضة بين «قال» ومقوله: ﴿أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ﴾، أي: وتذكر بعد مدة، قيل: كان ذلك بعد خروجه من السجن بسنين، والمعنى: وتذكر بعد مدة وصية يوسف له بذكره للملك، وتذكر ما كان عليه يوسف من العلم بتأويل

الرؤيا، وتعبيره رؤياهما، وأنه كفيلا بتعبير هذه الرؤيا؛ ولهذا قال جازماً:

﴿أَنَا أَنبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾، أي: أنا أخبركم به بالتلقي عمن عنده علم تأويله، لا من تلقاء نفسي؛ ولذلك لم يقل: أنا أفتيكم فيها، وعقبه بقوله: ﴿فَأَرْسِلُونِ﴾، أي: فابعثوني إلى يوسف، والخطاب للملك والذين جمعهم لتأويل رؤياه، أي: فابعثوني إلى يوسف في السجن؛ لأسأله عنها.

قوله تعالى: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُاسْتَفَىٰ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٦٦).

قوله: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ﴾ «يوسف»: منادى، أي: يا يوسف، و«أي» بدل من يوسف، و«ها» للتنبيه، و«الصدیق» نعت لـ«أي» أو عطف بيان، أي: كثير الصدق في أقواله وأفعاله، والصدقية منزلة دون منزلة الأنبياء وفوق منزلة الشهداء، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، وفي الحديث «إنما عليك نبى وصدیق وشهيدان» (١).

والتقدير: فأرسلوه فجاء إليه فقال: يا يوسف أيها الصدیق:

وإنما وصفه بالصدیق لما عرف عنه من حسن السريرة، وجميل الخصال، والصدق في أقواله وأفعاله إبان صحبتها له في السجن وتعبيره لرؤياهما هو وصاحبه، ولم يعنفه يوسف عليه السلام على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه.

﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُاسْتَفَىٰ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٦٦).

ولم يغير لفظ الملك؛ لأن التعبير يكون على وفقه، وفي قوله ﴿أَفْتِنَا﴾ بالجمع - مع أن المستفتي واحد - إشعار بأن الرؤيا ليست له، بل لغيره ممن له ملابسة في أمور العامة،

(١) أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٤٦٩٤، وأبو داود في السنة ٤٦٥١، والترمذي في المناقب ٣٦٩٧؛ من حديث أنس رضي الله عنه.

وأنه مجرد سفير في ذلك؛ كما يدل عليه قوله: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٤٦).

ومعنى ﴿أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾ الآية، أي: أفتنا في تأويل هذه الرؤيا وتعبيرها و«لعل» في قوله: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ﴾ وفي قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ﴾ للتعليل؛ لأجل أن أرجع إلى الناس فأخبرهم؛ لأجل أن يعلموا تأويل هذه الرؤيا وتعبيرها فيعملوا بمقتضاها، ويعلموا فضلك ومكانتك من العلم؛ لعلهم يخلصوك من محتك.

قوله تعالى: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾ (٤٧) ثم يأتي من بعد ذلك سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨).

قوله: ﴿قَالَ﴾، أي: قال يوسف عليه السلام في تعبیر هذه الرؤيا وتأويلها مضمناً جوابه ما ينبغي أن يعملوه ﴿تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا﴾ قرأ حفص بفتح الهمزة: ﴿دَابًّا﴾ وقرأ الباقون: ﴿دَابًّا﴾ بإسكانها، ومعنى ﴿دَابًّا﴾، أي: استمراراً، أي: وأنتم دائبون جادون.

﴿فَمَا حَصَدْتُمْ﴾ من تلك الزروع ﴿فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ﴾، أي: فاتركوه في سنبله من غير درس؛ لأن ذلك أبقى له، وأبعد عن وصول التلف والسوس إليه الذي يصيب الحب إذا تراكم بعضه على بعض.

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ﴾، أي: إلا قليلاً من الذي تأكلون، أي: قدر الذي تأكلون فهذا يدرس ويهيأ للأكل.

وفي قوله «قليلًا» إشارة عليهم بتقليل الأكل في سنوات الخصب؛ لادخار ما فضل عن ذلك لزمن الشدة.

قوله: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ﴾.

أي: ثم يأتي من بعد سبع السنين المخصبات سبع سنين شداد، أي: مجذبات ﴿يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ﴾، أي: يأكلن جميع الذي قدتم لهن، أي: جميع الذي ادخرتموه ولو كان كثيراً. ولما عبر عن البقرات بالسنين نسب الأكل إلى السنين.

﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ﴾ إلا أداة حصر، و«التحصين» الإحراز والادخار والحفظ في الحصن، أي: إلا قليلاً من الذي تحفظون وتدخرون.

ففسر البقر السمان بالسنين المخصبات؛ لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات

والزروع، وساعد على هذا قوله بعده: ﴿وَسَبَّحْ سُبُّكَ خُضِرَ﴾، فالبقر السماء والسنبلات الخضر هن السبع السنين المخصبات التي يكثر فيها الخصب والمطر.

وفسر البقر العجاف بالسنين المجذبات، وساعد على هذا قوله بعده: ﴿وَأُخِرَ يَأْسَتِ﴾، فالبقر العجاف والأخر اليابسات هن السبع السنين المجذبات.

وضمن هذا التفسير إرشادهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين من الجد والاجتهاد في زراعة الحبوب، والاستمرار على ذلك، والدأب فيه طيلة السبع السنين المخصبات، مع ترك ما يحصدونه من الزروع في سنبله؛ ليبقى أطول وقت لا يتطرق إليه السوس والتلف إلا ما يحتاجون لأكله، فهذا يدرس، وينبغي تقليل ذلك والاقتصاد فيه وعدم الإسراف. كما أرشدتهم إلى تحصيل وادخار ما أمكنهم تحصينه وادخاره، ولو كان قليلاً طيلة السنين المجذبات؛ فقال: ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصُونَ﴾.

وبهذا جمع لهم في تأويلها بين التعبير والإرشاد لما يفعلونه ويستعدون به من التدابير في سني الخصب إلى سني الجذب.

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ﴾.

هذا مما بشرهم به يوسف وزاده على ما سئل عنه في رؤيا الملك، ولعله فهم من التعبير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها نزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجذب المستمر سبع سنوات متوالية إلا بعام خصب جداً.

قوله: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾، أي: ثم يأتي من بعد السنين الشداد ﴿عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ﴾، أي: تكثر فيه السيول والأمطار، وتكثر فيه الغلات والثمار والخيرات.

﴿وَفِيهِ يَعَصِرُونَ﴾ قرأ الكسائي وحمزة وخلف بقاء الخطاب: «تعصرون»، وقرأ الباقون بياء الغيبة: «يعصرون».

أي: وفيه يعصرون العنب والزيت والسكر ونحو ذلك، ويحلبون الدر من المواشي؛ لكثرة الخير والخصب والنماء.

الفوائد والأحكام:

- ١ - جواز تسمية الكافر ملكًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾.
- ٢ - صحة رؤيا الكافر؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى﴾ الآية.
- ٣ - رؤيا الملك هذه الرؤيا العظيمة المهولة، وانعقاد الأسباب لخروج يوسف من السجن مكرماً معززاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾.
- ٤ - طلب الملك من ملئه أن يفتوه بتأويل هذه الرؤيا، وعجزهم عن تأويلها، وتبريرهم لذلك بأنها أخلاط أحلام، لا حاصل لها ولا تأويل، وأنها من إيجاء الشيطان وحديث النفس؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ أَفْتُونٌ فِي رُءْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (٤٣) قَالُوا أَضْغَنْتُ أَحْلِمَ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (٤٤).
- ٥ - جواز طلب تعبير الرؤيا، وخاصة إذا كانت رؤيا حسنة، ومشروعية تأويلها وتعبيرها.
- ٦ - أن تعبير الرؤيا من الفتوى التي هو قول على الله تعالى، فيجب على المعبر تقوى الله، وألا يتصدر لهذا الأمر إلا إذا كان أهلاً لذلك ديناً وعلماً وحكمة وعقلاً؛ لقول الملك: ﴿أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ﴾، وقول الفتى الناجي: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ...﴾ الآية.
- ٧ - تشكيك الملك في قدرة ملئه على تعبير رؤياه؛ لقوله: ﴿إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ﴾.
- ٨ - تذكّر الناجي من القتل والصلب - وهو ساقى الملك - بعد مدة يوسف، وما هو عليه من العلم بتأويل الرؤيا، وطلبه أن يرسلوه إليه؛ ليعبرها لهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ (٤٥).
- ٩ - مجيء هذا الناجي إلى يوسف وطلبه الإفتاء بتأويل هذه الرؤيا، وعرضها عليه كما رآها الملك؛ لقوله: ﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٤٦).
- ١٠ - وصف الناجي يوسف بـ «الصدّيق»؛ لما عرفه من صدقه في أقواله وأفعاله

وجميع أحواله حينما كان معه في السجن.

١١- الإشارة في قوله ﴿أَفْتَنَّا﴾ بضمير الجمع إلى أن هذه الرؤيا ليست له، وأنها من الأهمية بمكان؛ لأنها رؤيا من له ملابسة لأمر العامة، وهو الملك.

١٢- أن الرؤيا قد يفسر بعضها بعضًا؛ فقوله: ﴿وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضَرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ﴾ تفسير وبيان لقوله: ﴿سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ﴾.

١٣- أن الغرض من عرض الرؤيا على يوسف ليعبرها؛ لكي يعلم الناس تأويلها، ويعملون بمقتضاها؛ لأنه قد أهمهم أمرها؛ لقوله: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٤٦).

١٤- تعبير يوسف عليه السلام لهذه الرؤيا مع تضمين ذلك إرشادهم كيف يعملون؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا نَأْكُلُونَ﴾ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصُونَ (٤٨).

ففسر سبع البقرات السمان وسبع السنبلات الخضر بسبع سنين مخصبات، وأوصاهم بالاجتهاد فيها بالزرع، وترك ما حصده من الزروع في سنبله؛ لأن ذلك أبقى له وأسلم من السوس والتلف، وأرشداهم إلى الاقتصاد في الأكل.

وفسر سبع البقرات العجاف، وسبع السنبلات اليابسات بسبع سنين مجذبات، وأرشداهم إلى تحصيل وحفظ ما أمكنهم حفظه من الحبوب.

وهذا من أصول التعبير، وفيه الإرشاد لهم كيف يصنعون، وهذا مما يندب للمعبر في مثل هذه الحالات.

١٥- أن جباية الأرزاق وادخارها لمصلحة الناس في المستقبل، من غير احتكار أو تضيق عليهم؛ أمر لا بأس به، وليس مناقضًا للتوكل، بل هو من فعل الأسباب مع التوكل؛ لفعل يوسف عليه السلام؛ حيث ادخر من السنين المخصبات للسنين المجذبات.

١٦- أن ما قيل: «إن الرؤيا لأول عابر» ليس على إطلاقه؛ لأن الملائة قالوا: أضغاث أحلام، وفسرها يوسف بعدهم، ولم تسقط بقولهم.

١٧- زيادة يوسف على ما جاء في الرؤيا؛ تبشيرًا لهم بعام يأتي بعد السبع يكثر فيه الخصب والخير؛ لقوله: ﴿ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ﴾ (٤٩).

١٨- جواز الزيادة على تفسير الرؤيا بما فيه بشارة.

١٩- حسن خلق يوسف عليه السلام؛ حيث لم يُعنف الساقى على نسيانه ذكره للملك، والعذر بالنسيان.

٢٠- أن الشيء بالشيء يذكر؛ فالناجي لم يتذكر يوسف ووصيته له حتى رأى الملك الرؤيا، وتحيروا في تأويلها.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِهِ؟ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكِ إِذْ رَوَدْتِ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَن حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْغَافِلِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتُ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي بِهِ؟ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾﴾.

قوله: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾ لما أبلغه الساقى تعبير يوسف لرؤياه بما أعجبه وأيقنه، وما ضمنه من إرشاد عرف به فضل يوسف وعلمه وعقله، وحسن خلقه وحنكته.

﴿أَتُؤْتِي بِهِ؟﴾ الخطاب للملئ، أي: اتوني بيوسف الذي فسر هذه الرؤيا العجيبة، أي: أخرجوه من السجن وأحضروه، لما علم من علمه وفضله.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ﴾، أي: فلما جاء يوسف الرسول الذي أرسلوه للإتيان به؛ لم يجبه لأول وهلة، وأبى الخروج من السجن.

﴿قَالَ﴾، أي: قال يوسف للرسول الذي جاءه ليأتي به إلى الملك: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾.

وإنما قال له هذه المقالة؛ ليثبت صدقه وبراءته مما اتهم به من مراودة امرأة العزيز، وليظهر للملك وملئه وعموم رعيته أنه إنما سجن ظلماً وبغير جرم، وليخرج من السجن مرفوع الرأس معزراً مكرماً، فلا يظن أنه سجن بحق، ولا أن خروجه من السجن لتبريزه في تعبير الرؤيا، وهذا من صبره ورجحان عقله وثاقب رأيه.

قوله: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ﴾، أي: ارجع إلى سيدك الملك ومن أمر بإرسالك إلي.

﴿فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ﴾، أي: ما شأن النسوة؟ وما خبرهن؟

﴿الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾، أي: اللاتي قطعن وجرحن أيديهن لما رأيني.

﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾، أي: بمكرهن وما يدبرنه بينهن.

﴿عَلِيمٌ﴾، أي: ذو علم واسع به، لا يخفى عليه منه شيء، وفي هذا وعيد لمن.

ولا شك أن امتناع يوسف عن المبادرة إلى الخروج من السجن سيثير دهشة الملك وغيره، فمن الذي يأبى الخروج من السجن؟ ولهذا قال ﷺ: «لو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي»^(١)، أي: داعي الملك، وفي رواية: «لو كنت أنا لأسرعت الإجابة، وما ابتغيت العذر»^(٢).

كما أن قوله: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ﴾ الآية، مما سيهيج الملك ويحمله على الكشف والبحث والاستعلام؛ فتظهر البراءة.

قوله تعالى: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَن حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾^(٥١) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ^(٥٢).

قوله: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُمْ﴾، أي: قال الملك بعد أن جمعت له النسوة مخاطبًا لهن: ﴿مَا خَطْبُكُمْ﴾، أي: ما شأنكن، وما خبركن.

﴿إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾، أي: حين راودتن يوسف عن نفسه، وذلك يوم الضيافة، أي: هل وجدتن منه ميلاً إليك، أو رأيتن منه ما يريب؟

﴿قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ قرأ أبو عمرو في هذا الموضع والذي قبله كما سبق بيانه: (حاشا) بألف بعد الشين لفظاً في حالة الوصل، وقرأ الباقون بحذفها في الموضعين، أي: تنزيهاً لله تعالى، واستعظاماً أن يكون يوسف متهمًا.

﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ «من» زائدة من حيث الإعراب، مؤكدة من حيث المعنى لعموم النفي، و﴿سُوءٍ﴾ أيضاً نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي: ما علمنا عليه أيّ سوء، أي: أي فعل قبيح، لا قليل ولا كثير.

﴿قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْفَن حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾، أي: ثبت واستقر وتبين وظهر بعد خفائه، وهو براءة يوسف مما اتهمته به.

(١) أخرجه البخاري تفسير سورة يوسف ٤٦٩٤، ومسلم في الإيمان - زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة ١٥١، وابن ماجه في الفتن ٤٠٢٦؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد (٣٨٩، ٣٤٦/٢).

﴿أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾، أي: أنا التي راودته، أي: حاولته عن نفسه، وهذا نقض وإبطال لقولها فيما سبق: ﴿مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٥) [يوسف: ٢٥] فهو إقرار منها على نفسها، وشهادة ببراءته.

﴿وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ «إن» واللام للتوكيد، أي: وإنه لمن الصادقين في قوله: ﴿هِيَ رَوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾ [يوسف: ٢٦]، وهذا تأكيد لقولها: ﴿أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ﴾. ولا مزيد على شهادتهن له بالبراءة والنزاهة، واعتراف امرأة العزيز على نفسها، وإذا اعترف الخصم بأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبق لأحد مقال، والفضل ما شهدت به الأعداء.

قوله: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ الإشارة لإقرارها على نفسها وتبرئته. واللام للتعليل، أي: لكي يعلم، أو لأجل أن يعلم ﴿أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾ الباء للظرفية، أي: بمكان الغيب، أو في حال الغيب.

وفاعل «يعلم»، والضمير في ﴿أَخُنْهُ﴾ يعود إلى يوسف، أي: ليعلم أني لم أكن أكذب عليه، وأخنه في حال غيبته، وإن كنت خنته في وجهه في أول الأمر، لكن الأول وهو الأشد وهو خيانتته في غيبته لم يحصل مني، وقد جئت بالصحيح والصدق فيما سئلت عنه. قال ابن القيم: «هذا من تمام الاعتذار، قرنت الاعتذار بالاعتراف، فقالت: ذلك أن قولي هذا وإقرارى ببراءته؛ ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في غيبته، وإن خنته في وجهه في أول الأمر، فالآن يعلم أني لم أخنه في غيبته، ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ (١).

وقيل: إن الضمير في ﴿لِيَعْلَمَ﴾ وفي ﴿أَخُنْهُ﴾ يعود إلى العزيز، أي: ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة؛ فلهذا اعترفت؛ ليعلم أني بريئة.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ الجملة معطوفة على قوله: ﴿لِيَعْلَمَ﴾، أي: وليعلم أن

الله لا يهدي كيد الخائنين، أي: لا يسدده ولا يرضاه ولا يوفق أهله، فكل خائن فكيدته في سفال وأمره في ضلال، ومكره على نفسه، ولا بد أن يفتضح أمره، لأن الله لا يهدي الخائنين في كيدهم، أو بسبب كيدهم.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٥٢).

لما كان في الكلام السابق نوع من تركيتها لنفسها، وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت:

﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ هذا اعتذار من امرأة العزيز عن نفسها، أي: وما أبريء نفسي، فإن النفس تتحدث وتتمنى؛ فقد حصلت مني المراودة والهمل والحرص الشديد والكيد في ذلك.

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾؛ تعليل لقولها: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾، أي: لأن النفس أمارة بالسوء، أي: كثيرة الأمر لصاحبها بفعل السوء، أي: بفعل الأعمال السيئة التي تسوء صاحبها في الحال والمآل من ارتكاب الفواحش وغيرها من الذنوب.

وقد قيل: إن قوله: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ﴾ (٥٢) ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ (٥٢) ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ (٥٢) ﴿إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٥٢) من كلام يوسف عليه السلام، أي: ذلك ليعلم العزيز أنني لم أخنه في زوجته، وإنما رددت الرسول؛ ليعلم الملك براءتي، وليعلم العزيز أنني لم أخنه في زوجته بالغيب.

والقول الأول أقوى وأظهر وأشهر، وهو أنه من قول امرأة العزيز؛ لأنه متصل بقولها: ﴿الْكَفَّ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٥١) ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِبِينَ﴾ (٥٢)، ثم قالت: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي﴾ الآية.

ومن جعله من قول يوسف، فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه، وأيضاً: فإن يوسف عليه السلام لم يكن حاضراً حين قالت امرأة العزيز: ﴿الْكَفَّ حَصْحَصَ الْحَقُّ﴾ الآية، بل كان في السجن.

﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ «إلا» أداة استثناء، و«ما» موصولة، أي: إلا الذي رحمه ربي فإنه

يسلم من شر النفس الأمارة بالسوء، فتكون نفسه مطمئنة، لا أمارة بالسوء، ولا لومة، فينقاد للهدى، ويسلم من اتباع طريق الردى.

﴿إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، أي: ذو مغفرة واسعة لذنوب عباده، بسترها عن الخلق، والتجاوز عنها، وعدم المعاقبة عليها.

﴿رَحِيمٌ﴾، أي: ذو رحمة واسعة بعباده، ومن رحمته يغفر ذنوبهم بسترها والتجاوز عنها.

الفوائد والأحكام:

١ - طلب الملك من حاشيته الإتيان بيوسف بإخراجه من السجن وإحضاره إليه، لما أبلغه الساقى تعبير يوسف للرؤيا بما أعجبه وأيقنه، وما ضمن ذلك من إرشاد عرف به فضله وعلمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتَأْتُونِي بِهِ؟﴾.

٢ - امتناع يوسف عن المبادرة إلى الخروج من السجن؛ حتى يثبت صدقه وبراءته مما اتهم به من مراودة امرأة العزيز، وأنه إنما سجن ظلماً وعدواناً؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَأْسَ اللَّيْسَةِ ۚ أَلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۖ إِنَّ رَبِّي بِكِدِّهِنَّ عَلِيمٌ﴾ (٥٠)، وهذا دليل على صبره ورجحان عقله، وثاقب رأيه، وأناته؛ ولهذا قال ﷺ: «لو لبث ما لبث يوسف لأجبت الداعي» (١).

٣ - إطلاق اسم «رب» على السيد والمالك.

٤ - إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة بيوسف عليه السلام؛ وربوبيته العامة؛ لقول يوسف: ﴿إِنَّ رَبِّيَ﴾ وقول امرأة العزيز: ﴿إِلَّا مَا رَجِمَ رَبِّي ۖ إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

٥ - لا لوم على الإنسان في الاجتهاد في دفع التهمة عن نفسه، بل ذلك مطلوب منه؛ لذا قال ﷺ: «للسحابيين اللذين لما رأياه أسرعاً، وهو يقلب صفيه إلى بيتها: «على رسلكما؛ إنها صفيه»» (٢).

٦ - كيد النسوة وامرأة العزيز ليوسف عليه السلام، وتعاونهن في ذلك.

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري في بدء الخلق ٣٢٨١، ومسلم في السلام ٢١٧٥، وأبو داود في الصوم ٢٤٧٠، وابن ماجه في الصيام ١٧٧٩؛ من حديث صفيه رضي الله عنها.

- ٧- التهديد والوعيد لهن؛ لقوله: ﴿إِنَّ رَبِّي يَبْكِيهِنَّ عَلِيمٌ﴾.
- ٨- علم الله الواسع لكل شيء مما أخفي أو أعلن؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي يَبْكِيهِنَّ عَلِيمٌ﴾.
- ٩- سؤال الملك للنسوة اللاتي قطعن أيديهن: ما شأنهن، وما خبرهن حين راودن يوسف عن نفسه؟ استجابة لأمر يوسف؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ﴾.
- ١٠- شهادة النسوة ببراءته عليه السلام؛ لقولهن: ﴿حَسَّ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾، أي: تنزيهاً لله تعالى، واستعظماً أن يكون يوسف متهماً بسوء.
- ١١- اعتراف امرأة العزيز على نفسها بعد ظهور الحق، وتبينه أنها هي التي راودت يوسف عن نفسه، وأنه كان من الصادقين في قوله: ﴿هِيَ رَاَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي﴾؛ لقولها: ﴿أَفَلَنْ حَصَحَّ الْحَقُّ أَنَا رَاَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾.
- ١٢- أن حبل الكذب قصير، والحق أبلج لا بد أن يظهر ولو بعد حين.
- ١٣- في اعتراف امرأة العزيز على نفسها بأنها التي راودته عن نفسه وأنه من الصادقين بنسبة المراودة إليها، اعتراف منها في مراودتها له علناً، وتمدح بأنها لم ترتكب أشد الأمور، وهو خيانتها في غيبته؛ وكما يقال: حنانيك بعض الشر أهون من بعض؛ لقولها: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ﴾.
- ١٤- أن الله لا يهدي ولا يسدد كيد الخائنين ومكرهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ فأمرهم إلى انكشاف وفضيحة وعقاب.
- ١٥- اعتذار امرأة العزيز عن نفسها مع اعترافها؛ لقولها: ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾.
- ١٦- ينبغي الاعتراف بالتقصير واتهام النفس وعدم تركيتها؛ فإنها محل للنقص والتفريط، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٢].
- ١٧- أن النفس أماراة بالسوء، إلا من رحم الله فوقاه شرها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ

الْأَنفُسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجَعْتَنِي ﴿١٨﴾، وقد قيل:

إني بليت بأربع لم يخلفوا إلا شديد شقاوتي وعنائي
إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي (١)

١٨- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا رَجَعْتَنِي﴾.

١٩- ينبغي التعلق برحمة الله تعالى ورجائه مع العمل وفعل السبب، وعدم

الاعتماد على الجهد والعمل؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا رَجَعْتَنِي﴾.

وقد قال ﷺ: «لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟

قال: «ولا أنا؛ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» (٢).

٢٠- إثبات صفة المغفرة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ رَّبِّي غَفُورٌ﴾.

٢١- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ﴿رَحِيمٌ﴾.

* * *

(١) البيتان مجهولان النسبة مع اختلاف فيها. انظر: «كشف الخفاء» للعجلوني (١/ ٤٠).

(٢) سبق تحريجه.

قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهَؤُلَاءِ اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٤﴾ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ ٥٥ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦ وَلَا جُرْأَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٧﴾.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهَؤُلَاءِ اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥٤﴾.

قوله: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ﴾، أي: وقال الملك حين تحقق براءة يوسف، ونزاهة عرضه مما نسب إليه، وظهر له ما هو عليه من العلم والفتنة في تأويل الرؤيا وحكمته وصبره.

﴿أَتُؤْتِنِي بِهَؤُلَاءِ﴾، أي: أتؤتي بيوسف ﴿اسْتَخْلَصَهُ لِنَفْسِي﴾ السين والتاء في ﴿اسْتَخْلَصَهُ﴾ للمبالغة، أي: أجعله من خلصائي وخاصتي وأهل مشورتي، ومقرباً مني.

﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ﴾، أي: فأتوه به معزراً مكرماً، فلما كلمه، أي: كلم الملك يوسف، أي: خاطبه وعرفه عن قرب، فأعجبه وزادت مكانته عنده.

ويجوز أن يكون فاعل «كلم» يوسف عليه السلام، أي: فلما كلم يوسف الملك أعجب الملك كلامه وحكمته، فازداد منزلة عند الملك.

﴿قَالَ﴾ الملك ليوسف ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ﴾، أي: الآن ﴿لَدَيْنَا﴾، أي: عندنا ﴿مَكِينٌ﴾، أي: ذو مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، ﴿أَمِينٌ﴾ فعيل بمعنى «مفعول»، أي: مأمون على الأسرار، موثوق به في حفظه.

﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾، أي: قال يوسف عليه السلام للملك: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾، أي: اجْعَلْنِي وكيلاً ووالياً على خزائن الأرض، وحافظاً ومدبراً لها، وخزائن الأرض: جميع خيراتها وغلاتها، وليس هذا حرصاً منه عليه السلام على الولاية، وإنما رغبة في النفع العام، وقد عرف من نفسه الكفاية والأمانة والحفظ، مما لم يكونوا يعرفونه عنه، ومما لم يكن عند غيره؛ ليتصرف لهم على الوجه الأرشد والأصلح، ويتمكن من تطبيق أحكام الله، وإقامة الحق، وبسط العدل.

﴿إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ﴾ تعليل لقوله: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾، أي: لأنني ﴿حَفِيظٌ﴾،

أي: خازن أمين حفيظ لما أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، ﴿عَلَيْمٌ﴾ بتدبيره ووجوه التصرف فيه؛ فوصف نفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما أساس نجاح الوالي على خزينة الدولة.

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٥٦﴾.

قوله: ﴿وَكَذَلِكَ﴾، أي: وبهذه الأسباب والمقامات المذكورة ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾، أي: أيدناه وقويناه، وجعلنا له تمكنا من التصرف والتدبير في جميع أرض مصر؛ حيث ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في مصر مكان الذي اشتراه من مصر، زوج التي راودته.

﴿يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ قرأ ابن كثير بالنون: «نشاء»، وقرأ الباقون بالياء: ﴿يَشَاءُ﴾.

والتبوء: النزول، والمعنى: ينزل منها حيث يشاء بعد الضيق والحبس والسجن، ويتصرف فيها كيف يشاء.

﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ﴾، أي: نصيب ونختص برحمتنا الفعلية الدينية والدنيوية الذي نشاء ونريده من عبادنا.

﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾، أي: ولا نضيع ثواب وجزاء المحسنين، ولا نخيب رجاءهم وآمالهم، بل نجازيهم على إحسانهم أعظم الجزاء في الدنيا، وفي الآية ثناء على يوسف أنه من المحسنين، بل هو في مقدمتهم؛ لإحسانه في عبادة الله تعالى، وصبره على ما قدره الله عليه من أذى إخوته، وأذى امرأة العزيز والنسوة، وعلى السجن بضع سنين ظلمًا وعدوانًا، وغير ذلك؛ ولهذا أعقبه الله بالفرج والنصر والتأييد.

﴿وَلَا جَرْءُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ الواو للحال واللام للتوكيد، أي: والحال أن أجر الآخرة خير، أي: ولثواب الدار الآخرة وجزاؤها خير من ثواب الدنيا ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، أي: للذين صدقوا بقلوبهم وبواطنهم.

﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾، أي: يتقون الله بجوارحهم بفعل أوامر الله، وترك نواهيه.

فالمطلب الأعلى هو ثواب الآخرة، فما يدخر للمحسنين فيها أعظم وأجل مما يخولون في الدنيا من التمكين في الأرض والجاه والثروة والملك، وغير ذلك، بل ومن الدنيا كلها. فما ادخره الله تعالى ليوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا؛ كما قال عز وجل: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٩) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ﴿٤٠﴾ [ص: ٣٩ - ٤٠].

قال الفضيل بن عياض: «وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف، فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكًا بطاعته، والملوك عبيدًا بمعصيته» (١).

الفوائد والأحكام:

١- طلب الملك الإتيان بيوسف؛ ليجعله من خلصائه وخاصته والمقربين منه وأهل مشورته، وذلك بعد أن تحقق براءته ونزاهة عرضه وعلمه وحكمته وصبره وفطنته في تعبير الرؤيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتَنْتَوِينِي بِهَذِهِ أَسْتَحْلِصُ لِنَفْسِي﴾.

٢- تكليم الملك ليوسف ومعرفته عن قرب ما هو عليه من العلم والعقل والفتنة والحكمة؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ﴾.

٣- حلول يوسف مكانة عظيمة عند الملك؛ لما عرف من علمه وعقله وحكمته وفطنته؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾.

٤- طلب يوسف من الملك أن يجعله على خزائن أرض مصر؛ لقدرته على حفظ ما يتولاه، وعلمه كيفية تدبيره والتصرف فيه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (٥٥).

٥- جواز عرض الإنسان نفسه لطلب الولاية إذا وثق من نفسه القيام بحقوق الولاية، وأن من مصلحة الأمة والنصح لها توليه هذه الولاية، بل قد يجب عليه ذلك إذا رأى أنه ليس هناك من يصلح لها سواه، ونحو ذلك؛ لقول يوسف عليه السلام للملك: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ (٥٥).

٦- لا بأس بامتداح الإنسان نفسه بالإخبار عما فيه من صفات الكمال من علم أو

(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤/ ٣٢١.

عمل إذا جُهل حاله، وكان في ذلك مصلحة، ولم يقصد بذلك الرياء والسمعة، وسلم من الكذب؛ لقول يوسف: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا﴾ (٥٥).

وفي المثل: «من لا يعرفك لا يُثْمِنُكَ»، أي: لا يقدرُكَ قدرُكَ.

٧- تمكين الله عز وجل ليوسف في أرض مصر حيث جعله الملك وزيراً له ووالياً على خزينة دولته؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ﴾ (٥٦).

٨- اختصاص الله تعالى من يشاء من عباده برحمته؛ لقوله تعالى: ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ﴾.

٩- إثبات صفة الرحمة وصفة المشيئة، وهي الإرادة الكونية لله تعالى.

١٠- إثابة المحسنين ومجازاتهم في الدنيا قبل الآخرة على إحسانهم؛ بتوفيقهم وتيسير أمور دينهم ودنياهم، وعدم إضاعة ثوابهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

١١- الترغيب في الإحسان بنوعيه: الإحسان في العبادة، إخلاصاً لله تعالى ومتابعة للشرع، وإحساناً إلى عباد الله بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة قولاً وفعلاً وبذلاً، وكف الأذى عنهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

١٢- أن يوسف عليه السلام من خاصة المحسنين.

١٣- أن ثواب الآخرة خير من ثواب الدنيا، بل ومن الدنيا كلها للمؤمنين المتقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٥٧).

١٤- الترغيب في الإيمان والتقوى.

١٥- جمع الله تعالى ليوسف بين خيري الدنيا والآخرة؛ لإيمانه وتقواه، وصبره وأمانته، وعفته ونزاهته، وصدقه.

قال الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ (٥٨) ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ (٥٩) ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴾ (٦٠) ﴿ قَالُوا سَتَرُوْهُ عَنْهُمْ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴾ (٦١) ﴿ وَقَالَ لِفَتِيِّنِهِ اجْعَلُوا يَصْنَعْنَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٦٢) ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَمُحْفِظُونَ ﴾ (٦٣) ﴿ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْسَكْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (٦٤) ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا يَصْنَعُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ يَصْنَعُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَتَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ (٦٥) ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (٦٦) ﴿ وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَجِدْ وَأَدْخُلُوا مِنْ آبَوْبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحَكَمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (٦٧) ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٨) .

قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ (٥٨) .

لما تولى يوسف عليه السلام خزائن أرض مصر، وجاءت السنون المخصبة؛ أحسن التدبير؛ فزرع أرض مصر كلها في هذه السنين، واحتاط وادخر الكثير من الغلات من الحبوب والثمار وغير ذلك للسنين المجدة، ولما حلت هذه السنون المجدة أخذ الناس يفدون إلى مصر يمتارون لأنفسهم وعيالهم، وكان الجذب قد وصل إلى فلسطين موطن يعقوب وأولاده، فأرسل يعقوب بنيه إلى مصر؛ لأجل الميرة، فجاؤوا وقدموا إلى مصر فدخلوا على يوسف.

قوله: ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ﴾ من بلاد كنعان إلى مصر؛ لطلب الميرة، ﴿ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ﴾، أي: على يوسف، في وزارته ورياسته، ﴿ فَعَرَفَهُمْ ﴾، أي: لما رآهم سرعان ما عرف أنهم إخوته؛ لقوة فراسته ونباهته، دون توسم أو تأمل.

﴿ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾، أي: لم يعرفوه، والجملة اسمية تدل على أن عدم معرفتهم له أمر ثابت متمكن منهم.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتَأْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَفِيلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٩﴾ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿١٠﴾﴾.

قوله: ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾، أي: كَالَهُمْ كَمَا كَانَ يَكِيلُ لغيرهم، وحملهم أحماهم، وأوقر ركائبهم بالطعام والميرة، وكان من حسن تدبيره أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وقد سألهم عن حالهم، فأخبروه أن لهم أخاً عند أبيهم اسمه بنيامين. ﴿قَالَ أَتَأْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾، أي: قال لهم ﴿أَتَأْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ﴾، لم يقل: بأخيكم؛ إظهاراً لجهله به، أي: أتوني بأخيكم هذا الذي ذكرت؛ لأعلم صدقكم فيما ذكرت.

﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَفِيلَ﴾ «ألا» أداة عرض واستمالة، أي: ألا تشاهدون أني أتم الكيل ﴿وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾، أي: وأنا خير المضيفين المكرمين للضيوف؛ حيث أنزلتكم وأضفتكم، وهذا منه تحريض وترغيب في الرجوع إليه والإتيان بأخيهم، وليس امتناناً عليهم.

﴿فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ بعد أن رغبهم في الإتيان بأخيهم رهبهم إن لم يأتوا به؛ وذلك لعلمه باضطرابهم إلى الإتيان إليه؛ وأن ذلك يحملهم على الإتيان به.

والمعنى: فإن لم تأتوني بأخيكم من أبيكم فليس لكم عندي ميرة، ولن يكال لكم. ﴿وَلَا تَقْرَبُونِ﴾، أي: ولا تعودوا لأرض مصر، ولا تدخلوها في المستقبل.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا سَرَوْدٌ عَنْهُ آبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿١١﴾﴾.

أي: سنبدل جهدنا لإقناع أبيه في تركه يأتي معنا، ﴿وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ أكدوا مقالتهم هذه بـ «إن» واللام وكون الجملة اسمية، والمعنى: وإننا لفاعلون لما أمرتنا به من الإتيان بأخيها، والمرادة لأبيه من أجل ذلك.

وفي قولهم ﴿سَرَوْدٌ عَنْهُ آبَاهُ﴾ دلالة على أن يعقوب عليه السلام كان مولعاً به، لا يصبر عنه، وكان يتسلى به بعد يوسف، ويخاف أن يحصل له ما حصل ليوسف؛

«والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين»، كما جاء في الحديث (١).

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِفَتْنَيْنِهِ أَجْعَلُوا بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا أُنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٢٢).

قوله: ﴿وَقَالَ لِفَتْنَيْنِهِ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص: ﴿لِفَتْنَيْنِهِ﴾ بألف بعد الياء ونون مكسورة بعدها، وقرأ الباقر بن تاء مكسورة بعد الياء من غير ألف: «لفتيته» جمع تكسير، أي: غلماناه وخدمه الكياليين.

﴿أَجْعَلُوا بِضَاعَهُمْ﴾، أي: اجعلوا الثمن الذي دفعوه واشتروا به من الميرة.

﴿فِي رِحَالِهِمْ﴾ الرحال: جمع رحل، وهو ما يوضع على البعير من متاع الراكب؛ ولهذا سمي البعير راحلة.

والمعنى: اجعلوا بضاعتهم في أمتعتهم وأوعيتهم، خفية عنهم.

﴿لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا﴾، أي: لأجل أن يعرفوا أنها بضاعتهم ودراهمهم وضعت في رحالهم، وردت إليهم قصداً، عطية من عزيز مصر.

﴿إِذَا أُنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ﴾، أي: إذا رجعوا إلى أهلهم.

﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾، أي: لعلهم يعودون إلى مصر بأن يتخرجوا من أخذها، أو يحملهم ذلك الإحسان إليهم برد بضاعتهم إليهم على الإحسان وتمام الوفاء بالإتيان بأخيهم؛ لأن الإحسان يحمل الإنسان على تمام الوفاء للمحسن، قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ (٦٠) [الرحمن: ٦٠].

وقال الشاعر:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان (٢)

وقد قيل: إن يوسف إنما وضع بضاعتهم في رحالهم؛ خشية ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها، أو أنه تخرج من أخذها من إخوته، أو خشية أن يضر

(١) سيأتي تخريجه قريباً.

(٢) البيت لأبي الفتح البستي. انظر: «حياة الحيوان الكبرى» (١/ ٢٥٠)، «مجماني الأدب» (٤/ ٩٤).

بهم ذلك، وقيل غير ذلك، وعلى أكثر هذه التقادير ففيه احتيال منه لمصلحة، وهي رجوعهم إليه.

قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَتَابَانَا مِّنْ مَّنَ الْكَيْدِ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [١٣] قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظٍ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٤﴾ .

قوله: ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَتَابَانَا مِّنْ مَّنَ الْكَيْدِ ﴾، أي: منع منا الكيل في المستقبل إذا لم نأت بأخيينا بنيامين، أي: أنذرنا بعدم الكيل لنا إذا لم نأت به؛ ولهذا قالوا: ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف بالياء: «يكتل»، أي: هو، وقرأ الباقون بالنون: ﴿ نَكْتَلْ ﴾، أي: نكتل جميعاً، أي: يكون إرساله معنا سبباً في حصول الكيل لنا جميعاً.

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ أكدوا حفظهم له بحرف التوكيد «إن»، وبتقديم الخبر، ولام التوكيد، وكون الجملة اسمية، أي: وإنا له لحافظون من أن يعرض له ما يكره، أي: لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك، وهذا كما قالوا له في يوسف: ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [يوسف: ١٢]؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظٍ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤].

قوله: ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ﴾، أي: قال أبوهم: ﴿ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ﴾، الاستفهام إنكاري فيه معنى النفي، أي: ما ائتماني لكم عليه إلا كما أمتكم على أخيه يوسف من قبل، ففرطتم فيه، ولم تفوا بما التزمت به من حفظه، أو ما أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل، غيبتموه عني، فلا أثق بالتزامكم وحفظكم.

﴿ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظٍ ﴾ قرأ حمزة، والكسائي، وخلف، وحفص: ﴿ حَافِظًا ﴾ بألف بعد الحاء وكسر التاء، وقرأ الباقون بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألف: ﴿ حَفِظًا ﴾، أي: فلا أثق بالتزامكم بحفظه، وإنا ثقتي بالله تعالى وحده، فأفوض أمري إليه ﴿ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حَافِظٍ ﴾، أي: فهو خير حافظ سبحانه وتعالى.

﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، أي: وهو سبحانه أعظم الراحمين وأشدّهم رحمة، أرحم من الوالدة بولدها، فأرجو أن يرحمني وإياه ويحفظه، وفي هذا إيذان بميله إلى إرساله معهم؛ تغليبا للمصلحة.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ وَجَدُوا يَضَعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَتَابْنَا مَا نَبْغِي هَذِهِ يَضَعُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ﴾.

قوله: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتْعَهُمْ﴾، أي: وحين فتحوا أوعية طعامهم الذي اشتروه من مصر.

﴿وَجَدُوا يَضَعَتَهُمْ﴾، أي: وجدوا دراهمهم التي دفعوها ثمنا للطعام. ﴿رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾، أي: أرجعت إليهم، ووضعت في متاعهم ورحالهم؛ لقول يوسف لفتيانہ: ﴿اجْعَلُوا يَضَعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ﴾ الآية.

﴿قَالُوا يَتَابْنَا مَا نَبْغِي﴾، أي: قالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهام معهم ﴿يَتَابْنَا مَا نَبْغِي﴾ «ما» للاستفهام الإنكاري والنفي، أي: أي شيء نطلب أكثر من هذا، أو بعد هذا الإكرام الجميل؛ حيث أكرم وفادتنا، وأحسن مثوانا بإنزالنا عنده، ووفى لنا الكيل، ورد علينا بضاعتنا، فلا مزيد على هذا.

﴿هَذِهِ يَضَعُنَا﴾، أي: الثمن الذي دفعناه، ﴿رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾، أي: أرجعت إلينا، وهذا يدل على أنهم عرفوا أن يوسف ردها إليهم بالقصد، وأراد أن يملكهم إياها.

﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا﴾، أي: ونأتي بالميرة والطعام لأهلنا إذا أرسلته معنا.

﴿وَنَحْفَظُ أَخَانَا﴾ فلا يناله سوء ولا مكروه، ولا شيء مما تخافه.

﴿وَنَزِدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾، أي: ونزداد حمل بعير باستصحاب أخانا معنا؛ وذلك لأن يوسف يعطي كل رجل حمل بعير، فتكون أحالهم بعد أن كانت عشرة، تكون أحد عشر حملا.

﴿ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ﴾، أي: ذهابنا للكيل يسير، أي: سهل قصير المدة بدون حبس أو تأخير، أو الكيل لنا يسير سهل على الملك؛ لسخائه وكرمه، أو الذي يكال لنا دون

أخينا كيل يسير فتكثر بكيله.

قوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾.

قوله: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ﴾، أي: قال يعقوب عليه السلام لأبنائه لن أرسله معكم، أي: لن أرسل بنيامين معكم.

﴿حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ «حتى» لانتهاء الغاية، أي: إلى غاية أن تعطوني عهداً ويميناً مؤكداً بالحلف بالله.

﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ﴾ اللام واقعة في جواب قسم محذوف، أي: والله لتأتني به.

﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ «إلا» أداة استثناء، أي: إلا أن يحيط بكم أمر لا قبل لكم به، ولا تقدر على دفعه.

﴿فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ﴾، أي: فلما أعطوه موثقهم، أي: عهدهم المؤكد بالحلف بالله.

﴿قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾ هذا تأكيد للحلف، وتذكير لهم بأن الله رقيب على ما وقع بينهم، و«ما» موصولة، أو مصدرية، أي: والله على الذي نقوله؛ أو على قولنا شهيد رقيب، والقصد حثهم على الوفاء بميثاقهم، وعدم نقضه بتخويفهم بالله ورقابته على الجميع ومجازاته لهم.

قوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَبْنَئِ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

قوله: ﴿وَقَالَ يَبْنَئِ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾، أي: وقال يعقوب عليه السلام لبنيه وهو يودعهم مع أخيهم بنيامين قبيل مسيرهم إلى مصر؛ شفقة منه عليهم: ﴿يَبْنَئِ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ﴾، أي: لا تدخلوا كلكم مصر من باب واحد، ﴿وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾ تأكيد وبيان لما قبله، أي: وادخلوا من أبواب متعددة، أي: ليس من باب واحد ولا بابين، وإنما من أبواب متعددة كثيرة، وكلما تفرقت الأبواب وتعددت فهو أولى، حتى لو دخل كل واحد من باب كان أولى وأحسن؛ وذلك لأنه خشي عليهم من العين؛ لما منحهم الله من الوسامة والجمال

والكمال والبهاء والهيئة الحسنة، ولكثرتهم وهم أبناء رجل واحد.
وقيل: خشي أن يستلفت دخولهم من باب واحد أنظار الجند ومن يعس للحاكم.
﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِٰنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ «من» زائدة إعرابًا، مؤكدة لعموم النفي من
حيث المعنى، أي: لا أجزي ولا أدفع عنكم بوصيتي هذه لكم أي شيء مما قضاه الله
وقدره عليكم؛ فإن الحذر لا ينجي من القدر، والمقدر واقع لا محالة، كما قال تعالى:
﴿قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤].
قال الشاعر:

وإذا حذرت من الأمور مقدرًا وفرت منه فنحوه تتوجه^(١)

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ تعليل لما قبله، «إن»: نافية بمعنى «ما»، «إلا»: أداة حصر، أي:
ما الحكم والتصرف والتقدير إلا لله وحده، فله عز وجل الحكم الكوني - وهو المراد
بهذه الآية - كما أن له الحكم الشرعي والحكم الجزائي، لا يشاركه في ذلك أحد، ولا
يمنعه شيء، فلا يتم إلا ما أَرَادَهُ؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدَرًا﴾ [الطلاق: ٣].

وفي هذا تعليم لهم الاعتماد على الله وتوفيقه ولطفه، مع الأخذ بالأسباب المعتادة
الظاهرة؛ كما قال ﷺ: «اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له»^(٢).

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾، أي: عليه وحده اعتمدت وفوضت أمري.
فعلى العبد أن يتطلب الأمور من أسبابها، وفي الأثر: «إذا أراد الله أمرًا يسر أسبابه».
قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا﴾ [الإسراء: ١٩].

﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾، أي: وعليه تعالى وحده ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾
كلهم من الحاضرين وغيرهم، أي: يعتمدوا عليه ويفوضوا أمورهم إليه، فبالتوكل

(١) البيت لابن الرومي. انظر: «شرح كتاب الأمثال» (ص ٤٥٤)، «التذكرة الحمدونية» (٧/ ٣٣).

(٢) أخرجه البخاري في التفسير (٤٩٤٩)، ومسلم في القدر (٢٦٤٧)، وأبو داود في السنة (٤٦٩٤)، والترمذي في القدر (٢١٣٦)، وابن ماجه في الإيهان (٧٨)، من حديث علي رضي الله عنه.

عليه مع فعل الأسباب يحصل كل مطلوب، ويزول كل مرهوب.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨).

قوله: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ﴾، أي: ولما ذهبوا إلى مصر و﴿دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ﴾، أي: من أبواب متفرقة على الكيفية التي أمرهم بها أبوهم.

﴿مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾، أي: ما كان دخولهم من حيث أمرهم أبوهم من أبواب متفرقة ﴿يُغْنِي عَنْهُمْ﴾، أي: ما كان لينفعهم، أو يدفع عنهم ﴿مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ «من» في قوله: ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ زائدة إعراباً، مؤكدة لعموم النفي، أي: ما كان يغني عنهم من الله أي شيء، أي: ما كان ذلك ليرد عنهم قضاء الله وقدره لو قدر الله أن يحاط بهم، لكن الله قدر سلامتهم.

﴿إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾ «إلا» أداة استثناء بمعنى «لكن»، أي: لكن حاجة في نفس يعقوب ﴿قَضَاهَا﴾، أي: أبداها وأظهرها وأنفذها، شفقة على أولاده ومحبة لهم بالوصية لهم بالألا يدخلوا من باب واحد، وإنما من أبواب متفرقة؛ خشية الحسد والعين، فحصل له بهذه الوصية لهم قضاء لما في خاطره، وهذا ليس لقصور في علمه عليه السلام، فهو رسول يأتيه الوحي من رب العالمين؛ ولهذا قال:

﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ اللام لام الابتداء للتوكيد، أي: وإنه لذو علم عظيم، وهو علم النبوة ﴿لِمَا عَلَّمْنَاهُ﴾ «ما» مصدرية، أو موصولة، أي: لتعليمنا إياه، أو للذي علمناه إياه، أي: لذو علم وعمل بما علمناه، ولا يخفى عليه أن الحذر لا ينجي من القدر، وأن الواجب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، وفي هذا دلالة على علو شأن يعقوب وفضيلته، وعظيم منة الله تعالى عليه، وقد أكد ذلك بـ(إن) واللام، وتنكير علم، وإسناده تعليمه إليه عز وجل.

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾، أي: لا يعلمون العلم الذي ينفعهم ويهتدون به إلى طريق الحق، ولا يعلمون عواقب الأمور، وأن الحذر لا ينجي من القدر، وأن

الواجب الجمع بين فعل الأسباب والاعتماد على الله، لا على الأسباب، كما لا يعلمون ما منحه الله ليعقوب من العلم بوحيه عز وجل إليه.

الفوائد والأحكام:

١ - مجيء إخوة يوسف، وقدمهم إلى مصر، ودخولهم على يوسف طالين الميرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ﴾.

٢ - حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض، وادخاره للغلات؛ لهذا قصده الناس من شتى الأقطار لطلب الميرة.

٣ - معرفة يوسف لإخوته؛ لفراسته ونباهته، وعدم معرفتهم له؛ لقوله تعالى: ﴿فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ﴾.

٤ - طلبه منهم - بعد أن جهزهم بأحماهم - الإتيان بأخيهم من أبيهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُنُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ﴾.

٥ - تظاهر يوسف بأنه لا يعرفهم ولا يعرف أخاه بنيامين؛ لقوله ﴿بِأَخٍ لَّكُمْ﴾، ولم يقل: بأخيكم.

٦ - ترغيبهم وحضهم على الإتيان بأخيهم؛ لقوله: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾.

٧ - عدل يوسف عليه السلام، وإيفاؤه الكيل؛ لقوله: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ﴾.

٨ - بلوغه عليه السلام الغاية في الكرم؛ لقوله: ﴿وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾، وقد قال ﷺ: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» (١).

٩ - مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين.

١٠ - جواز امتداح الإنسان لنفسه، وثنائه عليها إذا كان ذلك لمصلحة؛ لقول

يوسف: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾.

- ١١ - فضيلة العدل، وإيفاء الكيل، وإكرام الضيف.
- ١٢ - ترهيب يوسف لإخوته إن لم يأتوه بأخيهم بحرمانهم الكيل، ونهيبهم أن يقربوه؛ لقوله: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ (٦٠).
- ١٣ - تكفلهم ليوسف بمراودتهم أبا أخيهم، وفعل ما أمرهم به من الإتيان بأخيهم ما أمكنهم ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا سَنُرَوِّدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ﴾ (٦١).
- ١٤ - تعلق يعقوب الشديد بابنه «بنيامين»؛ ولهذا احتاج إلى مراودته ومحاولة إقناعه؛ ليرسله مع إخوته.
- ١٥ - أمر يوسف عليه السلام لفتيانه بوضع بضاعة إخوته في رحالهم؛ ترغيباً لهم في الرجوع إليه؛ ليعرفوها فتكون سبباً لرجوعهم إلى مصر، إما وفاء لمن أحسن إليهم، أو تحرجاً من أخذها، ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٦٢).
- وفي هذا دلالة على جواز الحيل الحسنة^(١).
- ١٦ - إخبارهم لأبيهم لما رجعوا إليه بمنع الكيل لهم مستقبلاً إلا أن يأتوا بأخيهم بنيامين، وطلبهم منه إرساله معهم؛ ليكتالوا، وتكفلهم بحفظه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانًا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٦٣).
- ١٧ - تشكيك يعقوب عليه السلام في حفظهم لأخيهم وفقدانه الثقة بهم؛ لتجرعه مرارة فعلهم بيوسف، وسوء ظنه بهم؛ لوجود قرائنه، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين^(٢)، ولكن قدر الله كائن ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ﴾ [يوسف: ٢١]؛ لقوله عليه السلام: ﴿قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا ءَامَنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: ٦٤]، ولقوله: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً﴾ [يوسف: ٨٣].

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٢/ ٤٥٤.

(٢) أخرجه البخاري في الأدب ٦١٣٣، ومسلم في الزهد ٢٩٩٨، وأبو داود في الأدب ٤٨٦٢، وابن ماجه في الفتن ٣٩٨٢؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

- ١٨ - شدة ولع يعقوب عليه السلام بيوسف، وعظم معاناته بفقده، وتذكره له.
- ١٩ - تفويض يعقوب أمره إلى الله تعالى، والتماسه الخير منه، وثقته بحفظه لابنه ورحمته له؛ لقوله: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٦٤).
- ٢٠ - سعة رحمة الله تعالى وعظمها، فهو أرحم الراحمين، أرحم من الوالدة بولدها؛ لقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.
- ٢١ - أن إخوة يوسف لما فتحوا متاعهم وجدوا دراهمهم التي اشتروا بها الطعام ردت إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ﴾.
- ٢٢ - استغلال أبناء يعقوب رد بضاعتهم إليهم للتأكيد على أبيهم بإرسال أخيهم معهم في إشارة إلى ما غمرهم به يوسف من الإكرام؛ حيث أنزلهم وأكرم وفادتهم، ووفى لهم بالكيل، ورد بضاعتهم إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾.
- ٢٣ - بيانهم وجوه المصلحة بإرسال أخيهم معهم، من الامتياز لأهلهم، وزيادة كيل بعير، مع حفظهم لأخيهم؛ لقولهم: ﴿وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ﴾.
- ٢٤ - تسهيل الأمر على أبيهم بأن ذهابهم للاكتيال يسير، مدة قصيرة ثم يرجعون؛ لقولهم: ﴿ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾، ويحتمل أن الكيل لهم يسير؛ لكرم يوسف وسخائه، أو غير ذلك.
- ٢٥ - امتناع يعقوب من إرسال بنيامين معهم حتى يعطوه موثقاً وعهداً مؤكداً بالحلف بالله أن يأتوه به، إلا في حالة أن يحيط بهم أمر لا يستطيعون دفعه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ (٦٦).
- ٢٦ - تأكيد العهود والمواثيق بالحلف بالله تعالى.
- ٢٧ - في الاستثناء - كما في قوله ﴿إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ - مخرج لمن تعهد عهداً فحيل بينه وبين الوفاء به بأمر لا قبل له به.
- ٢٨ - تأكيد يعقوب لما أعطاه أولاده من الموثق والحلف، بتذكيرهم برقابة الله تعالى عليهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ﴾.

٢٩- نهى يعقوب عليه السلام لبنيه من دخول مصر من باب واحد، ووصيته لهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة؛ خشية عليهم من العين، من باب فعل الأسباب؛ لكثرتهم، ولما منحهم الله من الجمال والكمال؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَبْنَئِ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾.

٣٠- جواز استعمال الأسباب الواقية من المكاره من العين وغيرها، أو الرافعة لها بعد نزولها، مع التوكل على الله، وأنه لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر.

٣١- أنه لا ينبغي حذر من قدر، وأن ما قدره الله كائن لا محالة، ولا يمكن دفعه ولا منعه؛ لقوله عليه السلام: ﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾، أي: لا أستطيع أن أدفع عنكم قدر الله إن قدر الله عليكم مكروهاً، وإنما أمركم بفعل السبب.

٣٢- أن الله تعالى وحده الحكم الكوني والتصرف والتقدير، فما حكم به وقدره وقع؛ لقوله: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ﴾ كما أن له عز وجل الحكم الشرعي، والحكم الجزائي.

٣٣- احتراز يعقوب عليه السلام بعد أن أمر بنيه بفعل السبب من الاعتماد على ذلك، والتصريح باعتماده على الله؛ لقوله عليه السلام: ﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ **إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ**.

٣٤- وجوب التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه تعالى وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

٣٥- التزام أبناء يعقوب بوصيته لهم، ودخولهم من أبواب متفرقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ﴾.

٣٦- أن دخولهم من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، لا نفعا ولا دفعا؛ لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَتْ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾.

٣٧- أن وصية يعقوب لأبنائه بعدم الدخول من باب واحد، وأمرهم بالدخول من أبواب متفرقة، مجرد حاجة في نفسه أباها وأنفذها؛ شفقة عليهم، وهو يعلم أنه لا ينجي حذر من قدر؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾.

٣٨- أن العين حق؛ كما قال ﷺ: «العين حق»^(١)، وتأثيرها بإذن الله عز وجل وتقديره؛ ولهذا قال يعقوب بعد وصيته لأولاده بالدخول من أبواب متفرقة خشية العين: ﴿وَمَا أَغْنَىٰ عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾^(٢٧)، أي: إن ما قدره الله كائن لا محالة، ولا ينجي حذر من قدر، عليه اعتمدت، وإليه فوضت أمري، وعليه يجب أن يتوكل المتوكلون.

وقال في الآية الأخرى: ﴿مَا كَانَتْ يَغْنَىٰ عَنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا﴾.

ومع أن العين حق فيجب الحذر مما عليه كثير من الموسوسين من ضعف الإيمان والعقيدة، الذين يتكتمون على كل شيء مخافة العين، ويربون أولادهم على هذا المنهج الهزيل، بدل تربيتهم على التوكل على الله مع فعل الأسباب؛ حتى نشأت أجيال تخاف من العين ومن الناس أكثر مما تخاف من الله، فإذا وقع لأحدهم مكروه أو أصيب بأي مصاب من مرض أو حادث أو غير ذلك فسر به بالعين.

وزاد الطين بلة وجود كثير من الدجالين والمشعوذين وبعض مفسري الأحلام وبعض القراء، الذين نذروا أوقاتهم لإفساد عقائد المسلمين، فإذا أتاهم المريض بادروا بالقول: أنت مصاب بالعين، أو مسحور، أو فيك مس من الجن، رجماً بالغيب، فأدخلوه في بلبلة وحيرة ودوامة لا يمكنه الخروج منها، بدلاً أن يقولوا له: أبشر بالخير وسيسفيك الله عز وجل، فأكثر من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والطاعات، واحرص على الأوراد اليومية، واقرأ على نفسك وعند من تثق بدينه وأمانته، وراجع الطبيب، ونحو ذلك.

وبهذا اهتزت كثير من عقائد المسلمين، وضعف توكلهم واعتمادهم على الله، وانتابت كثيراً منهم المخاوف من العين والسحر والجن.

٣٩- فضيلة يعقوب عليه السلام، وأنه ذو منزلة عظيمة من العلم؛ لتعليم الله تعالى إياه بوحيه عز وجل إليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ﴾.

(١) أخرجه البخاري في الطب ٥٧٤٠، ومسلم في السلام ٢١٨٧، وأبو داود في الطب ٣٨٧٩، وابن ماجه في الطب ٣٥٠٧؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٤٠- أن كثيرًا من الناس لا يعلمون العلم الذي به يهتدون إلى الحق، ولا يعلمون عواقب الأمور، وأن الحذر لا ينجي من القدر، وأنه لا بد من الجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله، كما لا يعلمون عظم منزلة يعقوب في العلم، وما منحه الله تعالى من العلم بوحيه عز وجل إليه.

* * *

قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا آلُ عِيسَىٰ إِنَّكُم لَسَرِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفْقَدُ صُورَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا نَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا بِنَفْسِكَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرِجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا يَا أَبَتِاهُ الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ مَكَادُ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذْ ظَلَلْنَا كُنَّا كَالْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾﴾.

قوله: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ﴾، أي: ولما دخل إخوة يوسف عليه، ومعهم شقيقه بنيامين.

﴿ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾، أي: ضم إليه أخاه وشقيقه بنيامين، وقربه إليه، واختلى به. ﴿قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾، أي: قال لأخيه بنيامين مسرًا له: أنا أخوك يوسف: وأطلعه على شأنه وما جرى له، وقد أكد مقالته هذه بـ «إِنْ» وضمير الفصل «أنا» الذي يفيد القصر، ويكون الجملة اسمية.

﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، أي: لا تغتم ولا تأسف ولا تحزن، ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، «ما» موصولة، أو مصدرية، أي: فلا تبتئس بالذي كانوا يعملونه، أو لا تبتئس بعملهم؛ فإن العاقبة لنا، وأمره ألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه، وأطلعه على أنه سيحتال إلى أن يبقى عنده معزًا مكرمًا.

ولعل يوسف عليه السلام في احتياله في الظاهر على أخذ أخيه عنده - مع ما في ذلك

من مرارة على أبيه وتجديد حزنه على يوسف - لعله خاف على أخيه أن يتأثر بما عليه إخوته مما ينبغي ألا يكون، أو يؤذونه كما آذوا يوسف من قبل، مع التمهيد والتقديم لمجيء أبيهم وأهلهم أجمعين؛ ولهذا قال لأخيه: ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ (٧٠) قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾.

قوله: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ﴾، أي: فلما جهز يوسف عليه السلام إخوته بجهازهم، أي: كال لكل واحد منهم وأعطاه حمل بعيره من الطعام.

﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ﴾ وهي: إناء فضة، وقيل: من ذهب، كان الملك يشرب فيه، ويكيل للناس به، وهو صواع الملك؛ كما دل عليه قوله: ﴿قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ﴾.

﴿فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾، أي: في حمل أخيه بنيامين ومتاعه، وكان هذا على ما قيل: بمواطأة بينه وبين أخيه ورضا منه بذلك، وهو في الظاهر حيلة حسنة على إخوته ليأخذ أخاه بنيامين، وهي الحيلة الثانية، وقبلها حيلته في وضع بضاعتهم في رحالهم؛ ليرجعوا إليه.

﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ﴾، أي: ثم لما انطلقوا ذاهبين نادى مناد؛ لأنهم لو لم يذهبوا ما احتاج إلى الأذان والمناداة لهم.

﴿أَيَّتُهَا الْعِيرُ﴾ يا أيتها العير، والعير: القافلة من إبل وحمر عليها الأحمال والركاب.

﴿إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ﴾ أكد هذا بـ «إن» ولام الابتداء، وكيف يقال هذا ويؤكد، وهم لم يسرقوا، بل كان وضع الصواع في رحل أخيه كان بمواطأة بينه وبين أخيه؟

قيل: إن المنادي هو الذي قال ذلك، ولم يأمره يوسف، أو هذا من باب المعارض، وأن يوسف هو الذي أمر بذلك، وهو يقصد أنهم سرقوه من أبيه، والمنادي فهم سرقة الصواع، وقيل غير ذلك.

﴿قَالُوا وَأَقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ﴾، أي: قال إخوة يوسف وأقبلوا على المنادي؛

لإزالة التهمة التي رُموا بها، ﴿مَاذَا تَفْقَدُونَ﴾، أي: ما الذي تفقدونه؟ ولم يقولوا: ما الذي سرقنا؟ لجزمهم أنهم براء من السرقة.

﴿قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ﴾، أي: صاعه الذي يكيل به للناس.
 ﴿وَلَمَن جَاءَ بِهِ﴾، أي: وللذي يأتي به، أي: بهذا الصواع.
 ﴿جَمَلُ بَعِيرٍ﴾، أي: حمل بعير من الطعام جعالة وأجرة له.
 ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾، أي: وأنا بحمل البعير لمن جاء بالصواع ضامن وكفيل، وهذا يقوله المتفقد للصواع.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ (٧٣).
 أي: قال إخوة يوسف لفتيانه الذين اتهموهم بسرقة الصواع:
 ﴿تَاللَّهِ﴾؛ التاء حرف قسم، وحروف القسم ثلاثة: الواو، والباء والتاء.
 ﴿لَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ اللام واقعة في جواب القسم، أي: والله لقد علمتم.
 ﴿مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ﴾ «ما» نافية واللام للتعليل، أي: ما جئنا لأجل الإفساد في الأرض؛ يعنون أرض مصر، والجملة في محل نصب مفعول به لفعل العلم المعلق بالنفي.

﴿وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ الجملة في محل نصب عطفًا على جملة ﴿مَا جِئْنَا﴾، أي: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، وعلمتم ما كنا سارقين.
 فأقسموا على علم من اتهموهم أنهم ما جاؤوا للإفساد في الأرض، وما كانوا سارقين؛ لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم وسيرتهم الحسنة ما يدلهم على عفتهم وورعهم، وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم، وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا: تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ (٧٤).
 أي: قال الفتيان لإخوة يوسف؛ ليحكموهم في أنفسهم ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾، أي: فما جزاء السارق؟ أو فما جزاء هذا الفعل؟ أي: ما عقوبته عندكم وفي دينكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾، أي: إن تبين كذبكم بوجود الصواع في رحالكم.
 قوله تعالى: ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مِنْ وَجْدٍ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٧٥).

قوله: ﴿قَالُوا﴾ لثقتهم ببراءتهم ﴿جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾، أي: جزاء سرقة أخذ من وجد في رحله رقيقاً للمسروق منه مملوكاً له.

﴿فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ هذا تقرير وتأکید لقولهم: ﴿جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾.

فهذا في دينهم، أي: في شريعة يعقوب عليه السلام أن السارق يكون ملكاً لصاحب المال المسروق، وهكذا كان في شريعة إبراهيم عليه السلام.

﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾، أي: مثل هذا الجزاء نجزي الظالمين بالسرقه في ديننا وحكم قومنا، وفيه تأكيد لما قبله.

وهذا الذي أراده يوسف في جعله السقاية في رحل أخيه؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه؛ تورية كما في الآية الآتية.

قوله تعالى: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾﴾.

قوله: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾، أي: فبدأ بتفتيش أوعيتهم، قبل وعاء أخيه وشقيقه بنيامين؛ تورية وإبعاداً للتهمة والريبة؛ لئلا يظن أنها فعلت بالقصد.

﴿ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾، أي: ثم لما لم يجد في أوعيتهم شيئاً ﴿اسْتَخْرَجَهَا﴾، أي: استخرج السقاية من وعاء أخيه.

﴿كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ﴾، أي: دبرنا ليوسف وأهمناه هذه الحيلة المحكمة في وضع الصواع في رحل أخيه، واستنطاق إخوته بالحكم على أنفسهم بقولهم: ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ﴾، فهو جزاؤه، ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾.

ومن ثم تفتيشه لأوعيتهم قبل وعاء أخيه؛ تورية وإبعاداً للتهمة، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فتوصل إلى مقصوده بأخذ أخيه عنده بأمر غير مذموم، بل بحيلة حسنة، وكان عليه السلام يعرف ذلك من شريعتهم.

قال ابن القيم: «المكر: إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة، ولكنه نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه، وحسن وهو إيصاله

إلى مستحقه عقوبة له، فالأول مذموم، والثاني ممدوح^(١).

فمن الثاني كيده عز وجل ليوسف وتديره عز وجل الخفي له للتوصل لأخذ أخيه، ومن الأول المذموم كيد إخوته له في التفريق بينه وبين أبيه، وكيد امرأة العزيز بما أظهرت أنه راودها عن نفسها، وكذا كيد النسوة حتى استعاذ بالله من كيدهن وأثر السجن على ما يدعونه إليه؛ قال يعقوب عليه السلام: ﴿يَبْنَى لَا نَقْصَصُ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ [يوسف: ٥]، وقال العزيز: ﴿إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكَ إِنَّ كَيْدَكَ عَظِيمٌ﴾^(٢٨)، وقال يوسف لرسول الملك: ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾^(٢٩).

﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾ اللام: للتوكيد، أي: ما كان يوسف ليأخذ أخاه وشقيقه بنيامين ﴿فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾، أي: في حكم ملك مصر وشرعه وقضائه؛ لأنه ليس في دين الملك وحكمه أخذ السارق وتمليكه للمسروق منه، وإنما فيه على ما قيل ضرب السارق وتغريمه ما سرق مرتين، فلو ردت الحكومة إلى دين الملك لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده.

وقيل: ﴿فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾، أي: حكمه، وهو استرقاق السراق. فالمعنى: ما كان يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك لولا حيلة وضع الصواع في متاع أخيه.

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ الاستثناء منقطع، أي: لكن إن يشأ الله يأخذه بطريق آخر. ﴿نَرْفَعُ دَرَجَتٍ مِّنْ نَّشَأٍ﴾ قرأ يعقوب بالياء: «يرفع»، وقرأ الباقون بالنون: ﴿نَرْفَعُ﴾، وقرأ حمزة وعاصم والكسائي وخلف بتنوين: ﴿دَرَجَتٍ﴾، وقرأ الباقون «درجات» بإضافة درجات إلى ﴿مِّنْ نَّشَأٍ﴾.

أي: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَتٍ﴾، أي: رتب ومنازل ﴿مِّنْ نَّشَأٍ﴾، أي: الذي نشأ من عبادنا بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقاصدها، كما رفعنا يوسف عليه السلام

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٢/ ٤٦٠.

بذلك درجات، قال تعالى: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ﴾ [المجادلة: ١١].

﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾، أي: وفوق كل صاحب علم ﴿عَلِيمٌ﴾ أعلم منه، أي: فكل عالم فوّه من هو أعلم منه، حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. قوله تعالى: ﴿قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾.

قوله: ﴿قَالُوا﴾، أي: قال إخوة يوسف لما رأوا الصواع استخرج من وعاء بنيامين؛ انتهازاً للوقعة بأخيه يوسف عليه السلام: ﴿إِن يَسْرِقْ﴾ يعنون بنيامين ﴿فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ يعنون يوسف عليه السلام، ومقصودهم تبرئة أنفسهم، وأنه لا يستغرب من بنيامين أن يسرق، فقد سرق أخوه وشقيقه يوسف من قبل، أي: إنه محل للسرقة؛ لأن أخاه وشقيقه يوسف قد سرق من قبله، وهذا قياس فاسد، وفيه من الغض من شأنهما ما لا يخفى؛ ولهذا قال:

﴿فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ﴾ يجوز عود الضمير إلى مقالته: ﴿إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ والمعنى: تحملها يوسف في نفسه.

﴿وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾ تأكيد لقوله: ﴿فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ﴾، أي: ولم يظهرها لهم، بل كظم الغيظ وأسر الأمر في نفسه، ولم يظهر غضباً منها، وأعرض عن زجرهم وعقابهم، مع أنها طعن فيه، وكذب عليه. ويجوز عود الضمير إلى قوله بعد ذلك:

﴿قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾، أي: قال في نفسه ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَّانًا﴾، أي: أنتم أشرم مكاناً، و«مكاناً» تمييز، وأطلق المكان على الحالة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَقَوَّمُوا عَمَلَكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٥، الزمر: ٣٩].

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾، أي: بالذي تذكرون من وصفنا بالسرقة، وأعلم بأنكم كاذبون، وأنا براء منها، وفي هذا تهديد ووعد لهم، وهو من باب الإضمار قبل الذكر وهو كثير، قال الشاعر:

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنهار^(١)
 قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَتَّخِذُ الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنْ
 الْمُحْسِنِينَ﴾ (٧٨) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴿٧٩﴾.
 قوله: ﴿قَالُوا يَتَّخِذُ الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَكَانَهُ﴾ لما تعين أخذ
 بنيامين، وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى حكمهم واعترافهم على أنفسهم أخذوا
 يترققون له ويعطفونه عليهم.

قوله: ﴿قَالُوا يَتَّخِذُ الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾، أي: قالوا مستعطفين ليوسف: ﴿إِنَّ
 لَهُ﴾، أي: لأخيना بنيامين ﴿أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ لا يصبر عنه، ويشق عليه فراقه؛ لصغره وشدة
 محبته له، وتسليه به عن ولده الذي فقده، يُرحم لأبوته وشيخوخته، وبلوغه في الكبر
 متناه، حتى صار إلى حال لا يقبل، بل لا يسمع عذراً من معتذر، فتوسلوا بأبيه وشيخوخته
 وكبره.

﴿فَخُذْ أَحَدًا مَكَانَهُ﴾، أي: خذ أحداً بدلاً وعوضاً عنه.
 ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليل لإجابة المطلوب، أي: لأننا نراك من المحسنين
 إلينا وإلى غيرنا، فأتم إحسانك إلينا بالإحسان لنا ولأبينا في أخذ أحداً مكان أخينا.
 ﴿قَالَ﴾، أي: قال يوسف ﴿مَعَاذَ اللَّهِ﴾، أي: نعوذ بالله ونعتصم به.
 ﴿أَنْ نَأْخُذَ﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر محذوف،
 أي: من أن نأخذ، أو بأن نأخذ.

﴿إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَّعَيْنًا عِنْدَهُ﴾ «إلا» أداة حصر، و«من» موصولة، أي: إلا الذي
 وجدنا متاعنا عنده، أي: إلا الذي وجدنا صواعنا عنده؛ يعني بنيامين، ولم يقل: إلا من
 سرق؛ تحرزاً من الكذب، وتحرياً للصدق، فالمتاع موجود عنده حقاً، لكنه ليس بسارق،
 وهذا من أحسن المعاريض.

﴿إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ﴾ تعليل لما قبله، أي: لأننا إن أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده

(١) البيت لسليط بن سعد. انظر: «الأغاني» (٢/ ١٣٨)، «خزانة الأدب» (١/ ٢٩٤).

﴿وَإِذَا﴾، أي: إنا والحالة هذه ﴿لَنُظْلِمُوكَ﴾ اللام: للتوكيد، أي: إن أخذنا بريئاً بمتهم؛ لأنه لا يجوز أن يؤخذ أحد بجرم غيره.

الفوائد والأحكام:

١- إيواء يوسف عليه السلام لأخيه وشقيقه بنيامين لما دخل عليه بصحبة إخوته، وضمه إليه، واختلاؤه به، والإسرار له بأنه أخوه؛ تأنيساً له؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ﴾ (٦٩).

٢- إسرار يوسف لأخيه وشقيقه بنيامين؛ طمأنة له وتسلياً بالألّا يبتئس ولا يغتم، ولا يحزن بما يعمله إخوته مما لا ينبغي كما فعلوا به وبأبيهم، فإن العاقبة للمتقين؛ لقوله عليه السلام: ﴿فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

ولعل هذا مما حمل يوسف على طلبه منهم الإتيان بأخيهم والاحتياال حسب الظاهر على أخذه عنده؛ مع ما في ذلك من المראה على أبيه وتجديد حزن فقد يوسف في نفسه، وذلك خشية من يوسف أن يتأثر أخوه بهم، أو يؤذوه كما آذوا أباهم ويوسف من قبل، وعلى أمل الإتيان بأبيهم وأهلهم أجمعين.

٣- تجهيز يوسف لإخوته بجهازهم وحمولتهم من الميرة والطعام؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ﴾.

٤- وضع السقاية في رحل أخيه حيلة في الظاهر لأخذه عنده؛ لقوله تعالى ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾، وهذا يدل على جواز الحيلة للتوصل إلى المباح واستخراج الحقوق.

٥- المناداة عليهم بعد شروعه في الذهاب لأهلهم بالسرقة؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَذَنَّ مَوْذَنًا أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنِّكُمْ لَسَرِقُونَ﴾ (٧٠).

٦- إقبالهم على المنادي مسرعين، وسؤالهم عن المفقود؛ لعلمهم ببراءتهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا نَفَقْدُوكَ﴾ (٧١).

٧- أن هذا المفقود هو سقاية الملك التي يشرب بها، وصواعه الذي يكيل فيه، لقوله: ﴿جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ﴾، وقوله: ﴿قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ﴾.

٨- التكفل والضمان لمن أتى بالصواع بحمل بعير من الطعام جعالة له؛ لقوله:

﴿وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٧٢)، فهذه الآية أصل في الجعالة والضمان والكفالة.

٩- إقسام إخوة يوسف على علم من اتهموهم بالصواع بأنهم ما جاؤوا ليفسدوا في الأرض، وما كانوا سارقين؛ لتحقيقهم من براءتهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ﴾ (٧٢).

١٠- سؤال يوسف وفتيانه لإخوته عن جزاء السارق عندهم؛ ليلزموهم بحكمهم على أنفسهم إن كانوا كاذبين، وذلك حسب الظاهر؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ؟ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ﴾ (٧٢).

١١- حكم إخوة يوسف واعترافهم على أنفسهم أن جزاء السارق: هو أن يكون السارق نفسه ملكًا للمسروق منه، كما هو في شريعة يعقوب، وتأكيدهم ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٧٥).

١٢- أن السرقة ظلم للمسروق منه، يستحق مرتكبها أن يوصف بالظلم، ويحسب في عداد الظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾.

١٣- البداية بتفتيش أوعية إخوة يوسف قبل تفتيش وعاء أخيه بنيامين؛ إبعادًا لتهمة التواطؤ؛ لقوله تعالى: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾.

١٤- استخراج الصواع من وعاء أخيه؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾.

١٥- أن وجود المسروق في حوزة السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة.

١٦- كيد الله ليوسف عليه السلام، وتدبيره عز وجل الخفي له في الكيفية التي توصل بها إلى إتيان إخوته بأخيه بنيامين، وأخذه عنده بحكم إخوته واعترافهم على أنفسهم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَدْنَا لِيُوسُفَ﴾.

١٧- جواز استعمال المكائد والحيل التي يتوصل بها لاستخراج الحقوق، وأن الممنوع منه التحيل لإسقاط واجب، أو فعل محرم.

١٨- أنه ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في شرع الملك؛ لأن شرع الملك لا يعاقب

السارق بتمليكه للمسروق منه، وإنما كان هذا الحكم في شريعة يعقوب وأولاده، ولهذا سأل يوسف إخوته عن جزاء السارق عندهم فقالوا: ﴿جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾، فحكموا بهذا واعترفوا به على أنفسهم، فالزمهم بهذا الحكم، واستبقى أخاه عنده؛ لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ﴾.

ويحتمل كما سبق أن المعنى: ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك، لولا أنه احتال بوضع الصواع في رحل أخيه.

١٩- أن يوسف من عدله وحكمته ما كان يتجاوز شريعة الملك، أو ما ثبت في شريعة يعقوب، وإلا لاستبدَّ بما شاء؛ ولهذا احتال بوضع الصواع في رحل أخيه؛ ليتوصل بذلك إلى أخذ أخيه، سواء كان ذلك في شرع يعقوب أو في شرع الملك.

٢٠- إثبات المشيئة لله تعالى، وهي الإرادة الكونية؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾.

٢١- رفع الله عز وجل درجات ومراتب من يشاء من عباده بالعلم النافع، ومعرفة الطرق الموصلة إلى المقاصد الحسنة، كما رفع عز وجل بذلك يوسف عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ﴾.

٢٢- أن فوق كل ذي علم من هو أعلم منه، إلى أن ينتهي العلم إلى علام الغيوب العليم الخبير؛ لقوله تعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٦).

٢٣- انتهاز إخوة يوسف ما حصل من استخراج الصواع من وعاء بنيامين للوقعة في يوسف؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ يعنون يوسف عليه السلام.

٢٤- تحمُّل يوسف عليه السلام هذه المقالة من إخوته بوصفه بالسرقة وإسرارها في نفسه، وكظم غيظه، والإعراض عن زجرهم وعقابهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ﴾.

ويحتمل أن المعنى: أنه أسر هذه المقالة: ﴿أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾ (٧٧)، أي: أنتم شر مكانًا وحالة مما تصفوننا به من السرقة.

٢٥- تهديده لهم وتوعدهم بأن الله أعلم بما يصفون ويذكرون، وأنه كذب وزور، وسوف يحاسبهم الله ويجازيهم على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ﴾.

٢٦- استعطافهم يوسف ليرد إليهم أخاهم ويأخذ أحدهم مكانه؛ رحمة بأبيهم وشيخوخته وكبره؛ وإحساناً إليهم وإلى أبيهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

٢٧- عراقة يوسف وشهرته بوصف الإحسان؛ لقول إخوته: ﴿إِنَّا نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾، وقبله قال له صاحب السجن: ﴿نَبْتَنَّا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرْنَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

٢٨- امتناع يوسف من أخذ أحدهم مكان بنيامين، واستعاذته بالله من أخذ غير من وجد متاعهم عنده، فيكون بذلك من الظالمين؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ﴾.

* * *

قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِى أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لىَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾ أَرْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ فَقُولُوا إِنَّا نَأْمُرُكُمْ بِاتِّبَاعِ أَبِيكُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُمْ وَلَا يُطِيعُ أَمْرَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ نَجَّيْنَا يُوسُفَ مِنْ الْأَرْضِ وَلَهُ الْوَزِيرُ وَقَدْ كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾ وَنَسِىَ الْفَرِيَّةَ الَّتَى كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتَى أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسُفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبِضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ أَبِى أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لىَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٠﴾﴾.

قوله: ﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾، أي: فلما استيسأس إخوة يوسف، أي: يسسوا من يوسف أن يأخذ أحدهم مكان أخيه بنيامين، ويسمح له بالرجوع معهم، أو يسسوا من أخيه بنيامين، أي: من تخليصه ليرجع معهم كما التزموا بذلك لأبيهم، والسين والتاء فيه للمبالغة، أي: لما بلغ بهم اليأس متناه.

﴿خَلَصُوا نَجِيًّا﴾، أي: اجتمعوا وانفردوا عن الناس يتناجون فيما بينهم ويشاورون: ما الحل؟ ما المخرج من هذه الورطة؟ ماذا نقول لأبينا وقد غلبنا على أمرنا في أخذ أخينا؟

والتناجي: المحادثة سرًا بين اثنين فأكثر.

﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ﴾، أي: أكبرهم سنًا، وهو «روبيل»، ويقال: «رؤبين»، وهو الذي نهاهم أن يقتلوه، وأشار عليهم بإلقائه في غيابة الحب.

﴿أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾ الاستفهام للتقرير، وهذا تذكير منه لهم، أي: ألم تعلموا وتذكروا أن أباكم قد أخذ عليكم ﴿مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ﴾، أي: عهدًا مؤكدًا موثقًا بالحلف بالله بأن تأتوا بأخيكم إلا أن يحاط بكم، وهو المذكور في

قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [يوسف: ٦٦].

﴿ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ هذه الجملة معترضة بين جملة: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا ﴾ وجملة ﴿ فَلَنْ أُنْبِرَ الْأَرْضَ ﴾، أي: ومن قبل هذا تفريطكم في يوسف، فاجتمع عليكم الأمران: تفريطكم السابق في يوسف، وعدم إتيانكم بأخيه اللاحق، وقد أخذ أبوكم عليكم موثقاً بأن تأتوه به إلا أن يحاط بكم، وسينكأ هذا المصاب الجديد في بنيامين في قلب أبيكم المصاب الدفين في يوسف.

﴿ فَلَنْ أُنْبِرَ الْأَرْضَ ﴾، أي: فلن أفارق هذه الأرض - أرض مصر - فليس لي وجه أواجه به أبي بعد أن جمعنا عليه هاتين المصيبتين.

﴿ حَتَّى يَأْذَنَ لِأَبِي ﴾، أي: إلى غاية أن يأذن لي أبي بالرجوع إليه، راضياً عني.
﴿ أَوْ يَخْكُمَ اللَّهُ لِي ﴾، أي: أو يحكم الله لي حكماً قدرياً بالخروج من مصر والمجيء وحدي، أو بتخليص أخي بسبب ما، والمجيء به معي.

﴿ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ لأنه لا يحكم إلا بالحق والعدل، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، له الحكم الكوني، والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، قال تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ [التين: ٨].

قوله تعالى: ﴿ أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَتَّابَانَا إِنْكَ أَبْنَاكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾.

قوله: ﴿ أَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ ﴾، أي: ارجعوا فأخبروه بحقيقة ما جرى، ﴿ فَقُولُوا يَتَّابَانَا إِنْكَ أَبْنَاكَ سَرَقَ ﴾، أي: نُسب إليه سرقة صواع الملك وأخذ بسرقة، فلم نتمكن من الإتيان به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك.

﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا ﴾ الواو حالية، أي: والحال أنا ما شهدنا عليه بالسرقة إلا بالذي علمناه وتيقناه من استخراج الصواع من رحله.

﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴾: احتراس من تحقق كونه سرقة، والغيب: الأحوال

الغائبة عن المرء، والحفظ: العلم.

ويحتمل أن يكون المعنى: لو كنا نعلم بما سيجري لما حرصنا على ذهابه معنا، ولما أعطيناك الموثق على الإتيان به، فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ﴿وَسَأَلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾، أي: واسأل - إن شككت بأمرنا - أهل القرية - مصر - يخبروك بما جرى.

﴿وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾، أي: واسأل أيضًا القافلة التي أقبلنا فيها ورفقتنا الذين جئنا معهم عما جرى يخبروك بالحقيقة.

﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ الواو عاطفة، و«إن» واللام للتوكيد، أي: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من أن أخانا سرق وأخذه بسرقة.

قوله تعالى: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٨٣).

قوله: ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾، أي: قال لهم كما قال حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾، والتقدير: فرجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قاله لهم أخوهم، فقال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾، أي: زينت وسهلت لكم أنفسكم، ﴿أَمْرًا﴾: نكر للتعظيم، أي: أمرًا منكرًا عظيمًا خطيرًا، فاتهمهم في هذه القضية كما اتهمهم في الأولى.

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾، أي: اشتد حزنه وتضاعف كمدّه، وقال: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾، أي: ألجأ في هذا المصاب والخطب الجلل إلى الصبر الجميل، والصبر الجميل: الذي لا جزع معه ولا تسخط ولا شكوى إلى غير الله تعالى.

﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾: تجلّد بالصبر الجميل، ثم أتبعه بالرجاء من الله أن يأتيه بهم جميعًا، أي: بأولاده الثلاثة: يوسف، وبنيامين، وروبيل أكبرهم الذي جلس في مصر ينتظر إذن أبيه له بالرجوع، أو حكم الله له.

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ تعليل لما قبله، أي: لأنه هو العليم بحالي واحتياجي إلى تفريجه ومبته، واضطراري إلى إحسانه.

و«العليم» من أسماء الله عز وجل، أي: ذو العلم الواسع الذي وسع كل شيء.
﴿الْحَكِيمُ﴾ فيما حكم وقدر وقضى، وفيما شرع وأمر ونهى، جعل لكل شيء
قدرًا، ولكل أمر منتهًى.

و«الحكيم» من أسمائه عز وجل، أي: ذو الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني،
والحكم الشرعي، والحكم الجزائي، وذو الحكمة البالغة: الحكمة الغائية، والحكمة
الصورية.

قوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأسَفُ عَلَى يُوْسُفَ وَابْتِغَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ
كَظِيمٌ﴾ (٨٤).

قوله: ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾، أي: أعرض عن بنيه؛ كراهة لما جاؤوا به، وانصرف عنهم
بعد المحاورة انصراف غضب.

﴿وَقَالَ يَتَأسَفُ عَلَى يُوْسُفَ﴾، أي: اشتد به الأسى والحزن، ﴿وَقَالَ يَتَأسَفُ عَلَى
يُوْسُفَ﴾، أي: يا حزناه على يوسف، والأسف: أشد الحزن والحسرة على ما فات،
فجدد له حزن الابن الحزن الدفين.

﴿وَابْتِغَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ﴾، أي: ذهب سوادهما، وضعف بصرهما من الحزن
وكثرة البكاء.

﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾، أي: شديد الحزن والغيط والكمد، مع الكتمان لذلك، لا يشكو
حاله لمخلوق.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ
الْهَالِكِينَ﴾ (٨٥).

لما قال أبوهم بعد أن تولى وأعرض عنهم: ﴿يَتَأسَفُ عَلَى يُوْسُفَ﴾ قيل: وقد قالها في
خلوته، لكنهم سمعوها فقالوا: ﴿تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ﴾ الآية.

قوله: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ﴾، أي: قال أبناء يعقوب له لما سمعوه يتأسف على يوسف لوماً
له، وتعجباً منه وشفقة عليه: ﴿تَاللَّهِ﴾ التاء حرف قسم، والمعنى: والله.

﴿تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يُوسُفَ﴾، أي: لا تزال ولا تبرح تذكر يوسف، أو لا تفتقر تذكر يوسف، وهو جواب القسم.

﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾، أي: حتى تكون مريضًا ضعيفًا مُشْفِيًا على الهلاك والموت.

﴿أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾، أي: من الميتين إن استمر بك هذا الحال.

قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨١).

قوله: ﴿قَالَ﴾، أي: قال يعقوب عليه السلام لما تعجبوا من ذكره يوسف ولا موه على ذلك.

﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ﴾: «إنها» أداة حصر، أي: لا أشكو بني وحزني إلا إلى الله وحده، والبث: الهم الشديد، وهو التفكير في الشيء المسيء، والحزن: الأسف الشديد والتحسر على فائت، أي: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي﴾، أي: همي، أي: ما أنا فيه من الهم الشديد، وما أبته من الكلام. ﴿وَحْزَنِي﴾، أي: أسفي، أي: ما أنا فيه من الأسف الشديد. ﴿إِلَى اللَّهِ﴾، أي: إلى الله تعالى وحده، ملتجئًا إليه دون سواه، فهو الذي يسمع النجوى، ويعلم الشكوى، ويكشف الضر، ويرفع البلوى.

قال المتنبي (١):

لا تشكون لمخلوق فتورثه شكوى الجريح إلى الغربان والرحم
وقال الآخر:

وإذا شكوت إلى الأنعام فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم (٢)

﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، أي: وأعلم من علم الله تعالى الذي علمنيه. ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ «ما» موصولة أو نكرة موصوفة، أي: الذي لا تعلمونه، أو الشيء الذي لا تعلمون، أي: أعلم أن يوسف حي، وأن رؤياه صادقة، وأننا سنخر له

(١) انظر: «ديوانه» (٢/ ٢٦٢).

(٢) البيت ينسب للشافعي، وينسب لزين العابدين. انظر: «عيون الأخبار» لابن قتيبة (٢/ ٢٧٤).

ساجدين، وأن الله سيرده هو وأخويه علي، ويقر عيني بالاجتماع بهم.

الفوائد والأحكام:

١- اجتماع إخوة يوسف منفردين للتناجي فيما يفعلون، وماذا يقولون لأبيهم لما يسؤوا من يوسف أن يأخذ أحدهم مكان أخيه بنيامين، ويسؤوا من أخذه معهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا﴾.

٢- حاجة من يعينهم الأمر في أي مشكلة أو عمل يهملهم إلى الانفراد والتشاور فيما بينهم للخروج من تلك المشكلة أو القيام بذلك العمل؛ قال تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]؛ قال الشاعر:

رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقىها (١)

٣- تذكير كبيرهم لهم بما أخذه أبوهم عليهم من موثق من الله ليأتيه بأخيهم، وبتفريطهم قبل ذلك في يوسف؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ﴾.

٤- أن هذا الأخ الكبير من إخوة يوسف كان أعد لهم رأياً، وأقربهم للإنصاف، وأوفاهم للعهد، وأرحمهم بأبيه وأخويه.

٥- إصرار هذا الأخ الكبير على البقاء في أرض مصر؛ تخرجاً من مواجهة أبيه وليس معه أخوه، حتى يأذن له أبوه في المجيء، أو يحكم الله له بتخليص أخيه أو غير ذلك؛ لقوله: ﴿فَلَنْ أَتْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾.

٦- وجوب تسليم الأمر لله تعالى وحكمه الكوني؛ لقوله: ﴿أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾.

٧- أن الله عز وجل هو خير الحاكمين قدراً وشرعاً وجزاء، لقوله: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾.

٨- وصية هذا الأخ وأمره لإخوته بالرجوع إلى أبيهم وحكاية الواقع له؛ لقوله:

﴿ارْجِعُوا إِلَى آبَائِكُمْ فَقُولُوا إِنَّا نَايِبُونَكَ أَبْنَاكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا﴾.

٩- ينبغي أن تكون الشهادة موافقة للواقع وبما يعلمه الشخص تماماً؛ لقوله:

(١) البيت لحافظ إبراهيم. انظر: «ديوانه» (ص ٩٠)، «صيد الأفكار» (٢/ ٢٧).

﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا﴾، فلا يجوز أن يشهد الإنسان إلا بما علم.

١٠- أن الغيب وما في طي القدر لا يعلمه إلا الله، لقوله: ﴿وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ

حَافِظِينَ﴾.

١١- إبداء إخوة يوسف حسن النية، وأنهم لو علموا بما سيحصل لهم من أخذ

أخيهم ما ألحوا على أبيهم بالذهاب به، وما أعطوه الموثق من الله على الإتيان به.

١٢- طلبهم من أبيهم سؤال أهل القرية ورفقتهم في الطريق، وتأكيدهم صدقهم؛

لقولهم: ﴿وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدَقُونَ﴾ (٨٢).

١٣- عدم اقتناع يعقوب عليه السلام بقولهم؛ لما جرب منهم في أمر يوسف،

والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؛ ولهذا قال: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ (٨٣).

١٤- أن مصاب يعقوب بينامين وأخيه نكأ عنده الجرح الدفين في يوسف؛ لقوله في

هذا المقام ما قاله في المقام الأول يوم فجع بيوسف: ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ الآية.

١٥- تجلّد يعقوب في المصابين جميعاً بالصبر الجميل؛ لقوله: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾.

١٦- قوة رجاء يعقوب بالله وتعلقه به، ودعاؤه برّد أولاده جميعاً؛ لقوله عليه

السلام: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾.

١٧- تعليله قوة هذا الرجاء بالثناء على الله بإثبات واسع علمه، وتمام حكمه،

وبالغ حكمته؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٨٣).

١٨- إثبات اسمين من أسماء الله وهما «العليم» و«الحكيم»، وما يؤخذ منهما من

إثبات صفة العلم الواسع، والحكم التام، والحكمة البالغة لله عز وجل؛ لقوله تعالى:

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ (٨٣).

١٩- تولى يعقوب وإعراضه عن بنيه إعراض غضب بعد المحاورة لهم لما جاؤوا به

مما لا يسر؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَوَلَّى عَنْهُمْ﴾.

٢٠- شدة أسفه عليه السلام وتجدد حزنه الدفين على يوسف بسبب مصابه

بأخويه؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَتَأَسَّفَى عَلَى يُوسُفَ﴾.

٢١- ابيضاض عيني يعقوب وضعف بصرهما؛ من شدة الحزن وكثرة البكاء على

يوسف وأخويه؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ﴾ (٨٤).

٢٢- جواز الحزن والبكاء عند المصيبة، لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَتَأَسَّفُ عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ (٨٤).

وقد بكى ﷺ وحزن على ابنه إبراهيم لما مات، وقال ﷺ: «إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضى الرب، وإنا بفرارك يا إبراهيم لمحزونون»^(١).

٢٣- كظم يعقوب ما في قلبه من الأسى والحزن والكمد والغيط وكتمانه لذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَهُوَ كَظِيمٌ﴾.

٢٤- تعجب أبناء يعقوب من كثرة تذكره ليوسف، ولومهم له، وإشفاقهم عليه من الضعف أو الهلاك؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا تَأَلَّوْا تَأَلَّوْا تَفْتَوُا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ (٨٥).

٢٥- إعلام يعقوب عليه السلام لبنيه أنه إنما يشكو بثه وهمه وحزنه إلى الله تعالى وحده لا إلى غيره؛ لقوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ (٨٦).

والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى الخلق.

٢٦- علمه عليه السلام مما علمه الله ما لا يعلمونه من أن الله سيرد إليه أبناءه ويجمعه بهم، وغير ذلك مما علمه الله؛ لقوله: ﴿وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.

* * *

(١) أخرجه البخاري في الجنائز، قول النبي ﷺ: «وإنا بفرارك يا إبراهيم لمحزونون» ١٣٠٣، ومسلم في الفضائل، رحمته ﷺ الصبيان والعيال ٢٣١٥، وأبو داود في الجنائز ٣١٢٦؛ من حديث أنس رضي الله عنه.

قال الله تعالى: ﴿يَبْنِيْ اَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُ بِيُوسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٨٩) قَالُوا أَوَلَا نَأْنِثُكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَبَصِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكِ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِطِينَ (٩١) قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ أَيُّومٌ بَغْفُرَ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٩٢) اذْهَبُوا بِبِضْعِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣) وَلَمَّا فَصَلَ الْعِيْدُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (٩٤) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرِ (٩٥) ﴿

قوله تعالى: ﴿يَبْنِيْ اَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧) ﴿

هذه الآية كالتفسير والبيان لقوله قبلها: ﴿وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٨٦) ﴿

قوله: ﴿يَبْنِيْ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ﴾ التحسس: شدة الطلب والتعرف، وهو أعم من التجسس، الذي هو التطلب مع اختفاء وتستر. والمعنى: ارحلوا إلى مصر، وتطلبوا خبر يوسف وأخيه، أي: استعلموا واستقصوا الأخبار عنها بحواسكم.

﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ﴾، أي: لا تقطعوا رجاءكم وأملكم من الله تعالى وفرجه ورحمته، وأن يرد يوسف وأخاه، فهو عز وجل خير مرجو وأعظم مأمول، لمن أحسن الظن به عز وجل، وفي هذا تشجيع وبشارة لهم.

﴿إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ﴾، أي: لا يقطع الرجاء من روح الله ورحمته.

﴿إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ «إلا» أداة حصر، أي: إلا القوم الكافرون بالله، المنكرون لقدرته على تبديل الأحوال من الشدة إلى الرخاء، ومن العسر إلى اليسر، المستبعدون لرحمته، وهي بعيدة عنهم؛ لكفرهم، قربة من المؤمنين المحسنين؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥٦) [الأعراف: ٥٦].

وفي الإظهار مكان الإضمار في قوله ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ ولم يقل «منه» تأكيد لذلك.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ (٨٨).

قوله: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾، أي: فلما دخل إخوة يوسف عليه بعد قدومهم لمصر للمرة الثالثة.

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ﴾، أي: في ملكه ومكانته.

﴿مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ﴾، أي: أصابنا وأهلنا القحط والجذب الذي أضر بنا.

﴿وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُرْجَلَةٍ﴾، أي: بدراهم قليلة حقيرة، وهذا منهم تذلل واستجلاب لعطفه وحنانه وإحسانه.

﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾، أي: فتمم لنا الكيل، واجعله وافياً، وتجاوز عن كون بضاعتنا مزجاة قليلة حقيرة.

﴿وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾ بالزيادة عن الواجب والإحسان إلينا.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾ (٨٨) تعليل لما قبله، أي: لأن الله يجزي المتصدقين، أي: يكافئهم بمضاعفة الأجر لهم أضعافاً كثيرة، وإثابتهم أحسن المثوبة.

قوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ (٨٩) قَالُوا أَيْنَ نَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٩٠).

قوله: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ (٨٩)

هذا مصداق لقوله تعالى في أول السورة: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٥).

قوله: ﴿قَالَ﴾، أي: قال يوسف لإخوته: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ﴾ الاستفهام للتوبيخ، و«ما» موصولة أو مصدرية، أي: هل علمتم الذي فعلتم؟ أو هل

علمتم فعلكم العظيم، وما ارتكبتموه في حق يوسف وأخيه بالأذية لهما، والتفريق بينهما وبين أبيهما؟ فيوسف معلوم ظاهر فعلهم فيه، وأخوه أيضًا فرقوا بينه وبين أبيه، وقالوا فيه: ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: ٧٧].

﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ «إذ» ظرف بمعنى «حين»، أي: حين أنتم جاهلون، أي: جاهلون بمقدار هذا الذي ارتكبتموه، والمراد بالجهل هنا: السفه؛ ضد الرشد، وكل من عصى الله تعالى فهو جاهل على هذا المعنى؛ كما قال تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ﴾ [النساء: ١٧].

وهذا فيه توبيخ لهم لجهلهم، كما أن فيه تلويحًا لعذرهم بجهلهم، وفيه تعريض بصلاح حالهم بعد ذلك.

﴿قَالُوا أَيْنَ نَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ﴾ قرأ ابن كثير: «إنك» بدون استفهام، وقرأ الباقون: «أينك» بالاستفهام، وهو للتقرير أو الاستخبار، وفيه معنى التعجب والاستغراب من قوله: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يُّوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾ [٨٩]؛ لأن هذا لا يعلمه إلا يوسف، وقد كانوا يترددون إليه من ستين وأكثر وهم لا يعرفونه، وهو مع ذلك يعرفهم ويكتم نفسه، وقد أكدوا كلامهم بـ «إن»، ولام الابتداء، وضمير الفصل «أنت».

﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي﴾ يعني: بنيامين.

﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَا﴾ بحفظه لنا، والخلاص مما ابتلينا به، والاجتماع بعد الفرقة، والتمكين والعزة بعد الذلة.

﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ تعليل لمنة الله تعالى عليهم، أي: لأنه من يتق الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ويصبر على ذلك وعلى ما يصيبه من أقدار الله المؤلمة.

﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [٩٠]، أي: لا يضيع ثوابهم وجزاءهم، بل يحفظه لهم ويشيهم على إحسانهم بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة، فجمع بينهما

وحفظهما بسبب تقواهما وصبرهما وإحسانهما.

فالمحسن في عبادة الله تعالى إخلاصاً لله تعالى ومتابعة لشرعه؛ أجره ثابت عند الله، والمحسن إلى عباد الله محتسباً ذلك عند الله أجره أيضاً ثابت عند الله، مع ما قد يكافئه المحسن إليه برد الجميل إليه؛ قال الشاعر:

يد المعروف خير حيث كانت تلقفها كفور أم شكور
ففي شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما كفر الكفور^(١)

وفيه تعريض لإخوته للأخذ بذلك؛ ولهذا أظهر مقام الإضمار في قوله: ﴿أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾، ولم يقل: «أجرهم» للدلالة على أن ذلك من الإحسان، وللتعميم في الحكم، وأنه يعم كل محسن.

قال ابن كثير^(٢): «والظاهر أن يوسف عليه السلام إنما تعرّف إليهم بنفسه بإذن الله له في ذلك؛ كما أنه إنما أخفى عنهم نفسه في المرتين الأولين بأمر الله تعالى له في ذلك، والله أعلم، ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر فرج الله تعالى من ذلك الضيق؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ﴾ [الشرح: ٥ - ٦]، فعند ذلك قالوا: ﴿أَيْنَاكَ لَا أَنْتَ يُوسُفُ ۖ﴾».

قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ۖ﴾^(٣) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۖ﴾^(٤).

قوله: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾، أي: قال إخوة يوسف له ﴿تَاللَّهِ﴾، أي: والله ﴿لَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾، أي: لقد فضلك الله علينا واختارك، بما أعطاك من النعم الدينية من التقوى والصبر والإحسان والنبوة، على قول من يقول: إنهم ليسوا أنبياء، ومن النعم الدنيوية في التمكين في الأرض والملك.

﴿وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ﴾ الخاطيء: المتعمد للخطأ، أي: وإن كنا لخاطئين آثمين

(١) البيتان لابن المبارك. انظر: «ديوانه» (ص ١٣٩)، «بهجة المجالس» ص ٦٥، ونسبا في «المحاسن والأضداد»

ص ٢٥ لابن أبي عائشة.

(٢) في تفسيره ٣٣٢/٤.

بما فعلناه بك وبأخيك وبأبنائنا، فاعترفوا له بالفضل والأثرة عليهم، وأقروا أنهم أخطؤوا وأسأؤوا في حقه وحق أخيه، وفي حق أبيهم، وهذا نوع من التوبة.

﴿قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ﴾، أي: قال يوسف لإخوته لما أقروا بكونهم خاطئين؛ كرمًا منه وجودًا، وتسامحًا تامًا منه وإحسانًا: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ﴾، أي: لا لوم ولا عتب عليكم، ولا تقريع ولا تأنيب.

﴿الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ دعاء لهم، أي: اللهم اغفر لهم، والظرف «اليوم» يجوز أن يكون متعلقًا بـ «تثريب» أو بـ «يغفر».

أي: اليوم يتجاوز الله عنكم ويستر ذنبكم، فيغفر لكم ما لي من حق عليكم لرضاي عنكم وتجاوزي عنكم، ويغفر ما له من حق أيضًا؛ لواسع رحمته؛ ولهذا قال:

﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾، أي: أعظمهم رحمة، وما عندهم من رحمة هي من رحمته عز وجل، أرحم من الوالدة بولدها؛ كما قال ﷺ «الله أرحم بعباده من هذه بولدها»^(١).

وبهذا جمع لهم بين ترك التثريب واللوم والعتاب وبين العفو عنهم وسؤال الله المغفرة لهم، وهذا لا يتأتى إلا من الخواص.

قوله تعالى: ﴿أَذْهَبُوا بِقِمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُوفِّي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾.

قوله: ﴿أَذْهَبُوا بِقِمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي﴾، أي: قال يوسف لإخوته ﴿أَذْهَبُوا بِقِمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي﴾ حتى يشم رائحتي.

﴿يَأْتِ بَصِيرًا﴾، أي: يصير بصيرًا بعد العمى؛ لأنه قد عمى من شدة الحزن وكثرة البكاء.

وقيل: المعنى: يأتي إلي، أي: يقدم إلي؛ لقوله: ﴿وَأَتُوفِّي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ والأظهر المعنى الأول.

(١) أخرجه البخاري في الأدب ٥٩٩٩، ومسلم في التوبة ٢٧٥٤؛ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال السعدي^(١): «لأن كل داء يداوى بضده، فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم، أراد أن يشمه فترجع إليه روحه، وتراجع إليه نفسه، ويرجع إليه بصره، والله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد، وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر».

﴿وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾، أي: واثنوني في مصر ﴿بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾، أي: بجميع أولاد يعقوب وأحفاده وأهله وتوابعهم؛ ليحصل تمام اللقاء والأنس، ويزول عنهم نكد العيش ووحشة الفاقة.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾^(١٤) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ^(١٥).

قوله: ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ﴾، أي: ولما خرجت القافلة من أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين.

﴿قَالَ أَبُوهُمْ﴾ يعقوب عليه السلام لمن عنده من أهله وحفدته وغيرهم: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾، أي: إني لأشم وأتشم رائحة يوسف، وأكد هذا بـ«إن» وبلام الابتداء؛ لأنه مظنة الإنكار؛ ولذلك أعقبه بقوله:

﴿لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾ «لولا» حرف شرط غير جازم، و«أن» حرف مصدرى، ﴿تُفَنِّدُونِ﴾ مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، والنون للوقاية، والأصل «تفندوني» وحذفت ياء المتكلم للتخفيف ومراعاة الفواصل.

والمعنى: أي: لولا أن تسفهوني وتكذبوني، وتنسبوني إلى الفند؛ وهو ضعف الرأي والعقل والتخريف؛ بسبب الهرم وكبر السن، وهكذا حصل منهم كما في الآية التالية.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾^(١٥).

أي: قال من بحضرة يعقوب له ﴿تالله﴾، أي: والله ﴿إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ «إن» ولام الابتداء للتوكيد، أي: والله إنك لفي خطئك وبعذك القديم عن الصواب،

في إفراطك في محبة يوسف وتذكره ورجائك لقاءه بعد مرور عشرات السنين على فراقه وفقده.

قال قتادة: «قالوا لو ألدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لو ألدهم، ولا لنبي الله ﷺ» (١).

الفوائد والأحكام:

١- قوة إيمان يعقوب ورجائه ربه، وحسن ظنه بالله في أن يرد إليه يوسف وأخيه؛ لأمره أبناءه بالتحسس عنهما وعدم اليأس من روح الله؛ لقوله تعالى: ﴿يَبْنَئِ أَدْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ (٨٧).

٢- وجوب التعلق بالله ورجائه وانتظار فرجه، والتفاؤل وحسن الظن بالله، وعدم القنوط من رحمته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾؛ لأن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد، واليأس يوجب له التثاقل والتباطؤ وقد يقطع به.

٣- أنه لا ييأس من روح الله، ويقنط من رحمته ويستبعد فرجه إلا القوم الكافرون، الذين ينكرون قدرته عز وجل على تبديل الأحوال من الشدة إلى الرخاء، ومن العسر إلى اليسر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ مما يوجب البعد عن هذه الصفة، وبقدر إيمان العبد يكون رجاؤه لروح الله ورحمته.

٤- تضرع إخوة يوسف، وتذللهم له، وتمسكهم بين يديه؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُزَجَّلَةٍ فَأَوْفِنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا﴾.

٥- شدة فقر يعقوب عليه السلام، وما ابتلي به هو وأولاده من قلة ذات اليد.

٦- جواز عرض المحتاج حاجته على من يقدر على إزالتها، مع الاعتماد على الله تعالى والتعلق به وحده، وهذا من باب فعل السبب، وليس من باب الاعتماد على السبب، فإن المعطي المانع هو الله تعالى، وشكوى الحال إلى الغير التماساً منه المساعدة مع

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٤٢/١٣، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢١٩٩/٧.

الاعتماد على الله تعالى أمر لا بأس به، قال الشافعي (١) رحمه الله:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يهدي لعاصي
ومن هذا قول الآخر:

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع (٢)

٧- الإرشاد إلى أدب جليل وهو تقديم الوسائل أمام ذكر الحاجات والمآرب؛ لأنه أنجع لها، كالثناء أولاً على المسؤول؛ لقولهم: ﴿يَتَأْتِيهَا الْعَزِيزُ﴾، أي: العزيز في ملكه ومكانته؛ كما قال الشاعر:

إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء (٣)

وثانياً: ذكر ضيق الحال وقلة ذات اليد؛ لقولهم: ﴿مَسْنَا وَأَهْلْنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِضَعَةٍ مُرْجَحَةٍ فَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا﴾، كما قال موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤].

٨- أن الأيام دول، والعاقبة للمتقين الصابرين، والنصر للمظلومين ولو بعد حين، فها هم إخوة يوسف يأتون إليه مستكينين متذللين، يسألونه أن يوفي لهم الكيل ولو كانت بضاعتهم مزجاة، وأن يتصدق عليهم بعد ما أذلوه وأذوه هو وأخاه.

٩- الرغبة في الصدقة بيان مجازاة الله تعالى للمتصدقين وإثابته لهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ﴾، أي: يجزيهم أضعاف ما قدموه.

١٠- انتهاز يوسف تضرع إخوته وتذلله بين يديه؛ لتذكيرهم بفعلهم القبيح فيه وفي أخيه من التفريق بينهم وبين أبيهم وأذيتهم؛ توبيخاً لهم، وكيف يدعونه إلى الصدقة عليهم، وقد فعلوا فيه الأفاعيل وبأخيه؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾.

(١) انظر: «ديوانه» (ص ٧٩).

(٢) البيت لبشار بن برد. انظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» (٣/ ٧٩).

(٣) البيت لأمية بن أبي الصلت. انظر: «ديوانه» (ص ١٧).

١١- جمعه بين التوبيخ لهم والتلويح بعذرهم لجهلهم، والتعريض بصلاح حالهم بعد ذلك؛ لقوله: ﴿إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾.

١٢- استشفاف إخوة يوسف واستنباطهم من قول العزيز: ﴿هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُ يَوْسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾؛ لأن هذا الأمر لا يعلمه إلا يوسف؛ لقولهم: ﴿أَتَأْتِكَ لَأَنْتَ يَوْسُفُ﴾.

١٣- رفته عليه السلام لهم، وإخبارهم بأنه يوسف؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي﴾.

١٤- اعتراف يوسف عليه السلام بعظيم منة الله تعالى وفضله عليه وعلى أخيه بحفظهما، وتخليصهما مما ابتليا به، وباجتماعهما بعد الفرقة، وحصول العزة لهما بعد الذلة، والأنس بعد الوحشة؛ لقوله عليه السلام: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا﴾.

١٥- أن ما مَنَّ الله به على يوسف وأخيه إنما هو بسبب تقوى الله تعالى والصبر، فهما سلاح المؤمن للنصر والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، بعد توفيق الله تعالى وعونه ورحمته وفضله؛ لقول يوسف عليه السلام: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

١٦- جواز التحدث بالنعمة دينية أو دنيوية؛ إظهاراً لنعمة الله تعالى وترغيباً بتقوى الله والعمل الصالح؛ لقول يوسف عليه السلام: ﴿قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١]، وقال ﷺ: «والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» (١).

١٧- الترغيب في تقوى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والصبر على ذلك، وعلى ما يصيب المرء من أقدار الله المؤلمة؛ لأن من التزم ذلك فهو من المحسنين الذين لا يضيع الله أجرهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

١٨- فضيلة الصبر: فهو شطر الإيثار، وهو من الإيثار بمنزلة الرأس من الجسد، ولا

(١) أخرجه مسلم في الصيام ١١٠٨، من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه.

قوام للدين إلا به: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة.
١٩- تكفله عز وجل بأجر المحسنين وثوابهم، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملاً؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

٢٠- اعتراف إخوة يوسف بتفضيل الله تعالى له وإيثاره عليهم، وإقرارهم بخطئهم فيما ارتكبوا بحقه؛ لقولهم: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَآثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾.

٢١- كرم يوسف عليه السلام، ونبل خلقه، فلم يثرب على إخوته، ولم يعاتبهم، وعفا عنهم، وسأل الله المغفرة لهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ لَا تَنْزِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

٢٢- فضيلة التجاوز عمن أساء، ومقابلته بالإحسان؛ لما له من أثر عظيم على المحسن وعلى المحسن إليه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ما كافأت من عصي الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه»^(١).
وقال الشاعر:

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان^(٢)

٢٣- إثبات صفة الرحمة الواسعة لله تعالى التي فاقت كل رحمة؛ لقوله: ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾.

٢٤- أمر يوسف عليه السلام بإخوته بالذهاب بقميصه وإلقائه على وجه أبيه؛ ليعود إليه بصره وهذا من آيات الله، ومن الأسرار والحكم التي أطلع الله تعالى عليها يوسف؛ لقوله: ﴿أَذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا﴾.

٢٥- طلبه منهم الإتيان بأهلهم أجمعين إليه في مصر؛ لقوله: ﴿وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾؛ ليلتئم شملهم وتصلح أحوالهم في دينهم ودينهم.

(١) أخرجه أبو داود في كتابه «الزهد» (ص ٩٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٥٩/١٠).

(٢) البيت لأبي الفتح علي بن محمد البستي. انظر: «حياة الحيوان الكبرى» (١/٢٥٠)، «مجاني الأدب» (٩٤/٤).

٢٦- شم يعقوب عليه السلام رائحة يوسف منذ فصلت العير وخرجت من مصر متجهة إلى فلسطين؛ حيث يقيم يعقوب عليه السلام؛ آية من آيات الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾ (١٤).

٢٧- إنكار من بحضرة يعقوب من أهل وأحفاد وغيرهم عليه قوله: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾ (١٤) وتسفيهم وتخطئهم له؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ (١٥)، وهو ما عناه يعقوب بقوله: ﴿لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ﴾ (١٤).

* * *

قال الله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي
 أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا يَتَّبِعُنَا أَنْتَ وَنُوحٌ وَإِنَّا لَكُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ
 أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ
 ادْخُلُوا مِصْرَ إِنَّ شَاءَ اللَّهِ ءَامِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَا
 تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتُ رَأْيِي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِنْ
 بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ رَبِّ
 قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾ ۞

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي
 أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ ۞

قوله: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ ۞ الفاء عاطفة، و«أن» مزيدة للتأكيد.

﴿الْبَشِيرُ ۞﴾، أي: المبشر ليعقوب، أي: المخبر له بما يسره، وهو قرب اجتماعه
 بيوسف وإخوته، قيل: إنه أخوه لأبيه يهوذا، والبشارة: المبادرة بالإخبار بالخبر السار
 بقصد إدخال السرور.

﴿أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ ۞﴾، أي: طرح قميص يوسف على وجه أبيه يعقوب.

﴿فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۞﴾، أي: فرجع بصيرًا بعد إلقاء القميص على وجهه وشمه رائحة
 يوسف؛ كرامة له وليوسف، وخارقاً للعادة.

﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ ۞﴾، أي: قال يعقوب لبيه ومن بحضرته من أهله الذين كانوا
 يفندون رأيه وقوله: ﴿إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۞﴾.

﴿إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾ يشير إلى قوله: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُرِّي إِلَى اللَّهِ
 وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾ [يوسف: ٨٦].

يقول هذا مغتبطاً بنعمة الله تعالى عليه. أي: أعلم مما علمني الله ﴿مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾،
 أي: الذي لا تعلمونه، أو الشيء الذي لا تعلمون من حياة يوسف؛ لهذا كنت مترجياً
 للقاءه، واثقاً بأن الله سيزيل هذا الهم والغم والحزن، ويجمع بيني وبينه.

قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ (١٧) قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾.

سألوا أباهم الاستغفار لهم، وأقروا واعترفوا له بخطئهم؛ كما أقروا واعترفوا بذلك ليوسف بقولهم: ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاتَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ (١١).

قوله: ﴿قَالُوا﴾، أي: قال إخوة يوسف لأبيهم: ﴿يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا﴾، أي: اطلب من الله المغفرة لنا بستر ذنوبنا، والتجاوز عما فرط منا في حقك وفي حق يوسف.

﴿إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾، أي: متعمدين للخطأ والذنب؛ حيث فعلنا معك ما فعلنا وأدينك في نفسك وفي فلذة كبذك أخينا يوسف.

﴿قَالَ سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ هذا وعد منه عليه السلام بالاستغفار لهم، قيل: إنه أخر الاستغفار إلى وقت السحر؛ لفضيلة هذا الوقت، ولكونه أقرب لحضور القلب ومواطاة اللسان، وأرجى للإجابة؛ ولهذا امتدح الله المستغفرين فيه، فقال: ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ (١٧) [آل عمران: ١٧].

﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ تعليل لما قبله، لأنه عز وجل هو الغفور الرحيم، أي: ذو المغفرة الواسعة لذنوب عباده، وذو الرحمة الواسعة لهم، ولرحمته عز وجل بهم شرع التوبة لهم ووعدهم بالمغفرة.

قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ (١١).

قوله: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ﴾، أي: فلما دخل أبوا يوسف وإخوته وأهله عليه في سكناه في أرض مصر.

﴿ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾، أي: ضم إليه أباه يعقوب وأمّه راحيل، وقيل: أباه وخالته؛ لأن أمه قد توفيت، وقربهما إليه إحساناً وبراً بهما، ومحبةً وتكريماً وتبجيلاً لهما.

كما آوى إليه قبل ذلك أخاه بنيامين؛ شفقةً عليه وعناية به ورعاية له؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾ [يوسف: ٦٩].

﴿وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ﴾، أي: وقال لجميع أهله: ادخلوا مصر، أي: ادخلوها دخول

استيطان واستقرار، وفي هذا ترحيب بهم وإشادة بسكنى مصر في ذلك العهد؛ لما فيها من الخيرات والعيش الهنيء.

﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾، أي: بمشيئة الله تعالى آمنين من جميع المخاوف والمكاره، ومما كتتم فيه من الجذب والقحط، فدخلوا على هذه الحال السارة، وزال عنهم النصب والنكد والكدر.

قال ابن كثير^(١): «ويقال والله أعلم: إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجذبة ببركة قدوم يعقوب عليهم؛ كما رفع بقية السنين التي دعا بها رسول الله ﷺ على أهل مكة حين قال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»، ثم لما تضرعوا واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك، فدعا لهم، فرفع عنهم بقية ذلك ببركة دعائه عليه السلام»^(٢).

قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَنِي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَحْمَتِي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾^(٣).

﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾، أي: على سرير الملك، أي: أجلسهما معه على سرير ملكه تكريماً لهما.

﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ الخور: الهوي إلى الأرض، أي: سجد له أبوه وأمه وإخوته؛ تحية له وتكريماً وإجلالاً له وتبجيلاً، وليس على وجه العبادة، وكان هذا جائزاً في شرعهم.

قال ابن كثير^(٣): «وقد كان هذا سائغاً في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزاً من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، فجعل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى، هذا مضمون قول قتادة

(١) في تفسيره ٤/ ٣٣٥.

(٢) أخرجه البخاري في التفسير ٤٨٢١، ومسلم في صفة القيامة ٢٧٩٨، والترمذي في التفسير ٣٢٥٤؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٣) في تفسيره ٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦.

وغيره» (١).

وفي الحديث: أن معاذًا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله ﷺ، فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، وأنت أحق أن يسجد لك، فقال: «لو كنت أمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» (٢).

وفي حديث آخر أن سلمان لقي النبي ﷺ في بعض طرق المدينة، وكان سلمان حديث عهد بالإسلام، فسجد للنبي ﷺ، فقال: «يا سلمان لا تسجد لي، واسجد للحي الذي لا يموت» (٣).

﴿وَقَالَ يَتَابَتِ هَذَا تَوَلَّى مِن قَبْلُ﴾، أي: قال يوسف: يا أبي هذا السجود تعبير رؤيائي من قبل التي رأيته في صغري، وقصصتها عليك بقولي: ﴿يَتَابَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤].

﴿قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا﴾ «قد» حرف تحقيق، أي: قد صيرها ربي حقًا، أي: حقيقة وأمرًا واقعًا صدقًا، فهي أنتم سجدتم لي جميعًا، قيل: كان بين الرؤيا وتأويلها أربعون سنة، وإليه ينتهي أقصى الرؤيا، وقيل: بينهما نحو ثمانين سنة.

﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي﴾، أي: وقد أحسن بي إحسانًا عظيمًا، وأحسن إلي، ولطف بي.

﴿إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ﴾، أي: حين أخرجني من السجن معززًا مكرمًا.

﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾، أي: من البادية وحياة الصحراء إلى حاضرة مصر، وكانوا أهل بادية وشاء وإبل، وفي الآية إشارة إلى أن الانتقال من البادية إلى الحاضرة نعمة؛ لما يلحق أهل البادية؛ كما في الحديث: «من سكن البادية جفا» (٤).

فذكر عليه السلام من نعم الله تعالى عليه إخراجه من السجن، والمجيء بأبويه

(١) انظر: «جامع البيان» ١٣ / ٣٥٥-٣٥٦.

(٢) أخرجه أحمد ٤ / ٣٨١، وابن ماجه في النكاح؛ حق الزوج على المرأة ١٨٥٣، من حديث معاذ رضي الله عنه.

(٣) ذكره ابن كثير في تفسيره ٤ / ٣٣٥.

(٤) أخرجه أبو داود في الصيد ٢٨٥٩، والنسائي في الصيد والذبائح ٤٣٠٩، والترمذي في الفتن ٢٢٥٦، وأحمد

٣٧١ / ٢؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال الترمذي: حسن، صحيح، غريب.

وإخوته من البادية إليه، ولم يذكر إخراجهم من الحب؛ لتمام عفوهم عن إخوته، وترك اللوم والعتاب لهم؛ لقوله: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [يوسف: ٩٢].

﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ﴾، أي: من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بوسوسته وإلقائه الحسد في قلوبهم.

ولم يقل: نزغ الشيطان إخوتي، بل قال: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ﴾ فكأن الذنب والجهل صدر من الطرفين، وهذا من تمام عفوهم وتواضعهم، وليس هذا من التشريب عليهم، وإنما ذكره لأن النعمة بعد البلاء أحسن موقعاً.

﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ﴾، أي: لطيف التدبير له والرفق به، يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، وإذا أراد أمراً قيص له أسباباً ويسره.
قال ابن القيم^(١):

وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطيف في أوصافه نوعان

إدراك أسرار الأمور بحكمة واللطيف عند مواقع الإحسان

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ﴾، أي: ذو العلم الواسع لمصالح عباده ولكل شيء، الذي يعلم بواطن الأمور وظواهرها، وسرائر العباد وضمايرهم وغير ذلك.

﴿الْحَكِيمُ﴾، أي: ذو الحكم التام، والحكمة البالغة، الذي يضع الأمور مواضعها، خلقاً وشرعاً وتقديراً، قولاً وفعلًا.

قوله تعالى: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوْفَنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١].

لما أتم الله عز وجل على يوسف عليه السلام النعمة باجتماعه بأبويه وإخوته، مع ما من الله به عليه من النبوة والملك وتأويل الرؤيا؛ دعا ربه بهذا الدعاء العظيم؛ مقررًا بنعمة الله تعالى عليه، شاكرًا لها، داعيًا بالثبات على الإسلام: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوْفَنِي مُسْلِمًا

(١) في «النونية» ص ١٤٩.

وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١١١﴾.

قال ابن القيم: «جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد، والاستسلام للرب، وإظهار الافتقار إليه، والبراءة من موالاة غيره سبحانه، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعتراف بالمعاد، وطلب مرافقة السعداء»^(١).

قوله: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ﴾، أي: يا رب قد أعطيتني من الملك الشيء العظيم، وهو ملك مصر؛ حيث كان على خزائن الأرض وتديرها وزيراً كبيراً للملك. ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾، أي: من تعبير الرؤيا، وتأويل أحاديث الكتب المنزلة، وغير ذلك من العلم.

﴿فَاطْرَأَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي: يا فاطر السموات والأرض، أي: مبدعها وخالقها. ﴿أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، أي: أنت وحدك ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة، وفي هذا تعظيم لله تعالى، وإقرار واعتراف أنه لا ولي له إلا الله في الدنيا والآخرة، ودعاء بأن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، والولي: من يتولى دفع الضر عن العبد وجلب الخير له.

﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا﴾، أي: اقبضني إذا حانت وفاتي ﴿مُسْلِمًا﴾، أي: حال كوني مسلماً والمعنى: وفقني للبقاء على الإسلام ما حييت، وتوفني عليه؛ ولهذا يقال في الدعاء: «اللهم أحيينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين».

وهذا ما تعبد الله تعالى به الأنبياء وأتباعهم؛ ولهذا وصى بذلك إبراهيم بنيه ويعقوب؛ قال تعالى: ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٢].

وليس هذا من تمنى الموت، وقد قال ﷺ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»^(٢).

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٢/ ٤٧٦.

(٢) أخرجه البخاري في المرضى - تمنى المريض الموت ٥٦٧١ ومسلم في الذكر - كراهية تمنى الموت ٢٦٨٠، وأبو

ولا يستثنى من هذا إلا عند حلول الفتن في الدين، وخوف الإنسان من الفتنة في دينه، كما قال سحرة فرعون: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٦]، وكما قالت مريم لما جاءها المخاض: ﴿وَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٣].

وفي الحديث: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء»^(١).

﴿وَالْحَقِّقِي بِالصَّالِحِينَ﴾، أي: وألحقني بال صالحين من إخواني الأنبياء والمرسلين، الذين جمعوا بين الإخلاص لله تعالى واتباع شرعه، أي: مكني من اللحاق بهم وإدراكهم، واجعلني في عدادهم.

فسأل الله كما أتم عليه نعمته في الدنيا أن يحفظها عليه بقية عمره، حتى إذا حان أجله قبضه على الإسلام، وألحقه بال صالحين، وليس فيه تمنى الموت.

وقد قيل: إن قوله: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّقِي بِالصَّالِحِينَ﴾ إنما قاله يوسف عليه السلام عند احتضاره؛ كما في حديث عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ جعل يرفع أصبعه عند الموت، ويقول: «اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى»^(٢).

الفوائد والأحكام:

١- مشروعية البشارة بالخير دينياً أو دنيوياً، والسرور بحصوله؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ الآية.

٢- رجوع بصر يعقوب عليه السلام إليه بعد إلقاء قميص يوسف على وجهه؛

داود في الجنائز ٣١٠٨، والنسائي في الجنائز ١٨٢٠، والترمذي في الجنائز ٩٧١، وابن ماجه في الزهد ٤٢٦٥؛ من حديث أنس رضي الله عنه.

(١) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة ١٥٧، وابن ماجه في الفتن - شدة الزمان ٤٠٣٧ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في المغازي ٤٤٣٧، ومسلم في السلام - استحباب رقية المريض ٢٤٤٤.

لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا﴾ كرامة له وليوسف، وخارقاً للعادة.

٣- تذكير يعقوب عليه السلام لمن حوله من أهل وأولاد وأحفاد بقوله لهم: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾، أي: من أن يوسف حيٌّ، وأن الله سيجمع بيننا وبينه؛ لقوله عليه السلام: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ﴾ الآية.

٤- إطلاع الله تعالى أنبياءه ورسله على ما شاء أن يطلعهم عليه من علم الغيب، فإن يعقوب إنما علم بحياة يوسف، وأن الله سيجمع بينه وبينه من تعليم الله تعالى له من علم الغيب.

٥- ابتلاء الله تعالى وامتحانه لنبيه يعقوب بهذه المحنة العظيمة، والتفريق بينه وبين ابنه يوسف، الذي كان يحبه أشد الحب، ولا يصبر على فراقه ساعة واحدة أكثر من ثلاثين سنة، وحزنه وأسفه عليه حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

ثم ازداد الأمر شدة حين حصل الفراق بينه وبين ابنه الثاني «بنيامين» شقيق يوسف. هذا وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر، لا يشكو به حزنه إلا إلى الله تعالى وحده، لا إلى أحد من الخلق، حتى كانت له العاقبة.

٦- أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً، وأن الله عز وجل يبتلي أوليائه بالشدة والرخاء والعسر واليسر؛ ليمتحن بذلك صبرهم وشكرهم، ويزداد إيمانهم ويقينهم.

٧- استكانة أبناء يعقوب وخضوعهم له، وطلبهم منه الاستغفار لهم مما بدر منهم، واعترافهم بارتكابهم الخطأ عن عمد؛ لقوله تعالى: ﴿قَالُوايَتَابَانَا أَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾.

٨- وعده عليه السلام لهم بالاستغفار لهم؛ لقوله تعالى: ﴿قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ قيل: إنه أجل ذلك إلى وقت السحر؛ لأنه أرجى للاستجابة.

٩- تحري الأوقات الفاضلة للدعاء، والتي هي أقرب لإجابة الدعاء والاستغفار وحضور القلب ومواطاة اللسان؛ ولهذا روي أن يعقوب أرجأ الاستغفار لأولاده إلى وقت السحر، وقيل: إلى ليلة الجمعة.

١٠- إثبات ربوبية الله الخاصة ليوسف عليه السلام؛ لقوله: ﴿رَبِّي﴾ وقوله: ﴿رَبِّ قَدْءَايْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ﴾.

١١- إثبات اسمين من أسماء الله تعالى، وهما: «الغفور»، و«الرحيم» وسعة مغفرته ورحمته.

١٢- إيواء يوسف لأبويه، وضمهما إليه لما دخلا عليه هما وإخوته وأهليهم؛ محبةً لهما، وشفقةً وبرًّا بهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ﴾.

١٣- ترحيبه عليه السلام بأبويه وإخوته وأهليهم، وتهنئتهم بدخول مصر وسكنها، وزوال الخوف والقحط والجذب والنكد عنهم؛ لقوله: ﴿أَدْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾.

١٤- إثبات صفة المشيئة لله تعالى، وأنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله عز وجل؛ لقوله: ﴿إِن شَاءَ اللَّهُ ءَامِنِينَ﴾ وقوله: ﴿لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾.

١٥- رفعه عليه السلام أبويه وإجلاسهما معه على سرير ملكه؛ تقديرًا واحترامًا لهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ﴾.

١٦- سجود أبويه وإخوته؛ تحيةً له وإجلالًا وتكريماً؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا﴾، وكان هذا جائزًا في شرعهم والشرائع السابقة. أما في شرعنا فإنه لا يجوز السجود لغير الله، لا سجود عبادة، ولا سجود تحية وتكريم.

١٧- أن سجود أبويه وإخوته له تحقيق لرؤياه في صغره أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له ساجدين؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَتَابَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتَ لِي حَقًّا﴾.

١٨- ذكر يوسف إحسان ربه عز وجل به في إخراجه من السجن، والمجيء بأبويه وإخوته وأهلهم إليه من البدو؛ اعترافًا منه بعظيم إحسان الله تعالى وفضله عليه؛ لقوله عليه السلام: ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾.

١٩- الإشارة إلى أنه عليه السلام إنما سجن ظلمًا لا بحق.

٢٠- أن سكنى الحاضرة أولى من سكنى البادية؛ لما في سكنى الحاضرة من رقة الطباع ولين الأخلاق، ولما في سكنى البادية من قسوة الطباع والجفاء.

٢١- نزع الشيطان وإفساده بين الناس، حتى بين الإخوة؛ مما يوجب الحذر منه، والاستعاذة بالله من نزغاته ووساوسه؛ لقول يوسف عليه السلام: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾.

٢٢- تمام عفو يوسف عليه السلام وتواضعه؛ لقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾ فكأن الذنب والجهل صدر من الطرفين، بل وكأنه من بدأ ذلك؛ لتقديمه قوله ﴿بَيْنِي﴾.

٢٣- أن حصول النعمة بعد البلاء أشد أثراً لها، وأعظم احتفاءً بها وتقديراً لها؛ لقوله عليه السلام: ﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي﴾.

فليس هذا من باب التثريب عليهم؛ لأنه قال لهم: ﴿لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ﴾ [يوسف: ٩٢]، وإنما هذا من ذكر الشيء وضده، وكما قيل: «وبضدها تتميز الأشياء». ولهذا قالوا: «الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى».

٢٤- لطف الله تعالى لما يشاء، فهو يوصل بره وإحسانه إلى من يشاء بلطف ورفق به، ومن حيث لا يشعر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ رِئِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ﴾.

ومن ذلك لطفه عز وجل بيوسف عليه السلام، وكيده له؛ حيث نقله الله بين تلك الأحوال، وابتلاه بما ابتلاه به؛ ليوصله إلى أعلى الغايات، وأعظم المقامات، ورفيع الدرجات.

قال ابن القيم: «فكاد الله له أحسن كيد وألطفه وأعدله؛ بأن جمع بينه وبين أخيه، وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم؛ كما أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره، وكاد له عوض كيد المرأة بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك، ومكنه في الأرض يتبوأ منها حيث شاء، وكاد له في تصديق النسوة اللاتي كذبته وراودنه حتى شهدن ببراءته وعفته، وكاد له في تكذيب امرأة العزيز لنفسها، واعترافها بأنها هي التي راودته، وأنه من الصادقين، فهذه عاقبة من صبر على كيد الكائد له بغياً وعدواناً.

وكاد له بأن أوقف إخوته بين يديه موقف الذليل الخاضع المستجدي؛ فقالوا: ﴿يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَّا الْفُرُوجَ وَجَحْنًا بِضْعَةٍ مُرَجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ

يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ [يوسف: ٨٨].

فهذا الذل والخضوع في مقابلة ذله وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجب وبيعه بيع العبيد، وكاد له بأن هيا له الأسباب التي سجدوا له هم وأبوه وخالته في مقابلة كيدهم له؛ حذرًا من وقوع ذلك، فإن الذي حملهم على إلقائه في الجب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم، فكادوه خشية ذلك، فكاد الله تعالى له؛ حتى وقع ذلك كما رآه في منامه» (١).

٢٥- إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما «العليم»، و«الحكيم» وإثبات صفة العلم الواسع له عز وجل والحكم التام، والحكمة البالغة له عز وجل.

٢٦- تحدث يوسف عليه السلام بنعم ربه عز وجل عليه؛ حيث آتاه الله من الملك، وعلمه من تأويل الأحاديث؛ ثناء منه على ربه عز وجل، واعترافًا بعظيم نعمه تعالى عليه، وحمدًا له وشكرًا؛ لقوله: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ﴾.

٢٧- تعظيمه عليه السلام لربه عز وجل، واعتماده عليه، ودعاؤه إياه أن يتولاه في الدنيا والآخرة، وكما أتم عليه نعمه التي أعظمها نعمة الإسلام أن يحفظه بقية عمره على الإسلام ويتوفاه عليه، وأن يلحقه بالصالحين؛ لقوله: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (١٠١).

٢٨- عظم قدرة الله تعالى في خلق السموات والأرض؛ لقوله ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي: خالقهما على ما هما عليه من العظمة؛ كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِلْعَالَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (١٢) [الطلاق: ١٢].

٢٩- ولاية الله تعالى الخاصة ليوسف عليه السلام في الدنيا والآخرة؛ لقوله: ﴿أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.

٣٠- إثبات الدار الآخرة؛ لقوله: ﴿وَالْآخِرَةِ﴾.

٣١- أن من أجل الدعاء وأفضله، ومما يندب الدعاء به أن يدعو المسلم ربه أن يشبته

(١) انظر: «بدائع التفسير» ٢ / ٤٦١، ٤٧٢.

على دين الإسلام، وأن يحسن له الختام، ويتوفاه على الإسلام، وأن يلحقه بالصالحين.
 ٣٢- أن حياة الإنسان على الإسلام ووفاته عليه هي أعز وأجل مطلب؛ فهي النعمة الكبرى والمنحة العظمى؛ ولهذا جاء في الحديث: «خيركم من طال عمره وحسن عمله»^(١).

٣٣- فضيلة الصالحين من الأنبياء والرسل وأتباعهم، وعلو منزلتهم، والترغيب في السير على خطاهم، واللحاق بهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم.

* * *

(١) أخرجه الترمذي في الزهد ٢٣٢٩- من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وقال: «حديث حسن غريب».

قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ (١٠٢) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَاتٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَنْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾.

قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ (١٠٢).

قوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾ الإشارة لما قصه الله في هذه السورة العظيمة من خبر يوسف وأبيه وإخوته، وكيف رفع الله يوسف ونصره وآتاه النبوة والملك، وجعل العاقبة له، وحقق رجاء يعقوب؛ باجتماعه وأولاده وأهلهم بيوسف بعد غيبة طويلة، وخيب سعي إخوته ومكرهم السيئ به وبأبيه؛ لأن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، وفي هذا تسلية للنبي ﷺ تجاه ما لقيه من قومه، بل من أقرب الأقربين إليه كبعض أعمامه وغيرهم، بما لقيه يعقوب عليه السلام من أبنائه، وما لقيه يوسف عليه السلام من إخوته؛ وكما قيل:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند (١)

﴿مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾، أي: من أخبار الغيب الهامة؛ لأن النبأ: الخبر الهام، والغيب: ما غاب عن الناس، ولم تدركه حواسهم، وهو مما اختص الله تعالى بعلمه، أي: ذلك من أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الله تعالى.

﴿نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾، أي: نعلمك به؛ لما فيه من العبرة والعظة، والخطاب للنبي ﷺ. ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٤٤) [آل عمران: ٤٤]. قوله: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾، أي: وما كنت يا محمد حاضرًا عند إخوة يوسف.

(١) البيت لعنترة بن شداد. انظر: «ديوانه» (ص ٢٧).

﴿إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾، أي: حين عزموا ودبروا أمرهم، وتعاهدوا واتفقوا على التفريق بين يوسف وأبيه، وإلقاء يوسف في الحب؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ﴾ [يوسف: ١٥].

﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ الجملة حالية، أي: وهم يدبرون السوء بخفية لأخيهم كيف يتخلصون منه؛ كما قال قائلهم: ﴿أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ (٩) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْقَاهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١٠) [يوسف: ٩ - ١٠].

ويمكرون للاحتيال على أبيهم لإرسال يوسف معهم؛ كما في قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَتَابَعَنَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونُ﴾ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ (١٢) [يوسف: ١١ - ١٢].

والمراد: تهويل الأمر باستحضار صورة تداولهم له، وعزمهم وإجماعهم على هذا الأمر المشين في حق أخيهم وفي حق أبيهم.

أي: ما كنت حاضرًا عندهم؛ فتطلع على سوء ما أجمعوا عليه وعلى مكرهم، لكننا أوحينا إليك وأعلمناك بذلك، وفي هذا دلالة على أن ما جاء به ﷺ حق وصدق، وتعريض بالمشركين المكذبين للقرآن الكريم.

وخص - والله أعلم - بنفي حضوره لديهم حين أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بالذكر دون بقية مشاهد القصة؛ لأن هذا هو أول القصة وأخفى أحوالها؛ كما ينبئ عنه قوله: ﴿وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣).

أشار عز وجل في الآية السابقة إلى أن ما قصه الله عليه ﷺ في هذه السورة من هذه القصة العظيمة من أنباء الغيب، مما فيه عظة وعبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين، ثم أتبع ذلك ببيان أن أكثر الناس مع هذا لا يؤمنون، وفي هذا تسلية له ﷺ وتقوية لقلبه.

قوله: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٣) «ما» نافية تعمل عمل «ليس»، و«أكثر» اسمها مرفوع، وجملة ﴿وَلَوْ حَرَصْتَ﴾ معترضة بين اسم «ما» وخبرها،

وقوله ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف في محل نصب خبر «ما»، أي: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو حرصت على إيمانهم؛ كما قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ﴾ [ص: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَعِ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ طِغْيَاكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٦٧، ١٠٣، ١٢١، ١٣٩، ١٥٨، ١٧٤، ١٩٠].

والمعنى: وما أكثر الناس بمؤمنين ولو جهدت كل الجهد على إيمانهم، وبالغت في ذكر العبر والعظات، وفي إظهار الآيات القاطعات على صدقك؛ كما قال تعالى: ﴿حِكْمَةٌ بَلِغَةٌ فَمَا تُغْنِ الْتَذُّرُ﴾ [القمر: ٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١].

قوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [١٠٤].

لما ذكر قلة المؤمن من الناس مع توارده العبر والعظات وظهور الآيات القاطعات، أتبع ذلك بنفي أن يكون هناك ثمة سبب يمنع من الإيثار: من مطالبتهم بالعوض والعزم على ذلك.

قوله: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ﴾، أي: وما تسأل الناس يا محمد على تبليغهم رسالة ربك، وما يوحيه الله إليك من أنباء الغيب ودعوتهم إلى الإيمان.

﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ «من»: زائدة إعراباً، مؤكدة من حيث المعنى لعموم النفي، أي: وما تسألهم عليه من أي أجر، لا قليل ولا كثير، بل تفعل ذلك ابتغاء وجه الله، ونصحاً لخلقهم، وقياماً بما أوجب الله عليك من إبلاغ رسالة ربك؛ كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ﴾ [الأحزاب: ٣٩].

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ «إِنْ» نافية بمعنى «ما»، أي: ما هو، وضمير الفصل يعود إلى ما يوحيه الله تعالى إلى رسوله ﷺ من الكتاب والسنة، وما فيها من القصص والعبر والعظات والآيات القاطعات، أي: ما هو إلا تذكير وعظة وعبرة للعالمين يتذكرون به ويهتدون به إلى ما يسعدهم وينجيهم في الدنيا والآخرة.

قوله تعالى: ﴿وَكَايْنِ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ (١٠٥).

ذكر عز وجل عدم إيمان كثير من الناس مع أنهم لم يسألوا أجراً على ذلك، ومع إنزال الآيات الشرعية تذكيراً لهم، ثم أتبع ذلك بذكر كثرة الآيات الكونية التي يمرون عليها في السموات والأرض وهم عنها معرضون، وفي ذلك بيان قيام الحجة عليهم بالآيات الشرعية والكونية، وانتفاء عذرهم؛ إذ لم يطالبوا بغرم مقابل ذلك.

قوله: ﴿وَكَايْنِ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، أي: وكثير من الآيات الكونية في السموات والأرض الدالة على عظمة الله تعالى وتماز قدرته، ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووجوب الإيـمان به، من كواكب وأفلاك، وحدائق وجنات، وجبال راسيات، وبحار زاخرات، وقفار شاسعات، وحيوان ونبات، وثمار مختلفات، وأحياء وأموات، وغير ذلك من سائر المخلوقات، فكلها دلائل وشواهد وآيات بينات. قال الشاعر:

فوا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يحجده الجاحد
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد^(١)

﴿يَمُرُّونَ عَلَيْهَا﴾، أي: يمرون عليها ويشاهدونها في ذهابهم وإيابهم وتقلباتهم على مر الأوقات، ولا يستدلون بها على وجوب الإيمان بالله فاطر الأرض والسموات؛ ولهذا قال تعالى:

﴿وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ الجملة في محل نصب على الحال، أي: معرضون عن التأمل فيها، فلا ينظرون إليها بأبصارهم، ولا يتفكرون فيها بقلوبهم، بل هم عنها لاهون غافلون. قوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ (١٠٦).

أخبر عز وجل فيما سبق بعدم إيمان أكثر الناس، ثم أخبر في هذه الآية أنه ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

أي: وما يؤمن أكثر الناس ﴿بِاللَّهِ﴾، أي: بوجوده وربوبيته.

(١) البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» (ص ١٠٤).

﴿إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ «إِلَّا» أداة حصر، والواو حالية، أي: إلا وهم مشركون في إلهيته، يشركون معه غيره في المحبة والتعظيم والعبادة، وغير ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

وكما حكى الله تعالى عن المشركين قولهم: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [١٧] إِذْ تُسْوِيَكُمْ رَبِّيَ الْعَالَمِينَ ﴿١٨﴾ [الشعراء: ٩٧-٩٨].

وكما يقولون في تلييتهم: «لييك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك» (١). وهو الشرك العظيم؛ كما قال لقمان: ﴿يَبْنَىٰ لَا شُرَكَ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي: الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وقد خلقك» (٢).

ولهذا لا ينفعهم إيمانهم بربوبيته، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وقال تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» (٣).

قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [١٠٧].

لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون توعدهم بالعقوبة في الدنيا والآخرة.

قوله: ﴿أَفَأَمِنُوا﴾ الاستفهام للتوبيخ والتهديد، أي: أفأمن هؤلاء المشركون؟ ﴿أَن تَأْتِيَهُمْ﴾ «أن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب مفعول «أمنوا».

(١) أخرجه مسلم في الحج - التلبية وصفاتها ووقتها ١١٨٥؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البخاري في تفسير سورة البقرة ٤٤٧٧، ومسلم في الإيمان - كون الشرك أقبح الذنوب ٨٦، وأبو داود في الطلاق ٢٣١٠، والنسائي في تحريم الدم ٤٠١٣، والترمذي في التفسير ٣١٨٢.

(٣) أخرجه مسلم في الزهد؛ من أشرك في عمله غير الله ٢٩٨٥؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

﴿غَنَشِيَّةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ﴾، أي: عقوبة من عذاب الله تغشاهم وتغمرهم، وتحيط بهم جميعًا.

﴿أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ﴾، أي: أو تأتيهم القيامة وما فيها من الأهوال والعذاب.
﴿بَغْتَةً﴾، أي: فجأة.

﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، أي: وهم لا يشعرون بذلك، أي: وهم لاهون غافلون.
كما قال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٤٥) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٧﴾ [النحل: ٤٥ - ٤٧].

وقال تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَّتُوا هُمْ نَائِمُونَ﴾ (١٧) أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿١٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ [الأعراف: ٩٧ - ٩٩].

الفوائد والأحكام:

١- أن ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من هذه القصة العظيمة هو من أخبار الغيب التي يوحىها الله عز وجل إلى نبينا محمد ﷺ؛ لما فيها من التسلية له ﷺ، ولما فيها من العظة والعبرة؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ﴾.

٢- تشریفه ﷺ بخطاب الله تعالى له.

٣- اختصاص الله عز وجل بعلم الغيب؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (٦٥) [النمل: ٦٥]، وقال تعالى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (٣١) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴿[الجن: ٢٦ - ٢٧].

٤- الاستدلال على صدقه ﷺ وأن ما جاء به من الوحي حق وصدق، والتعريض بالمشركين المكذبين للقرآن، وتهويل ما أقدم عليه إخوة يوسف من الأذى والمكر في حق أخيه يوسف وفي حق أبيهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾.

- ٥- أنه ﷺ لم يكن حاضراً عندهم حين أجمعوا على هذا الأمر المشين والمكر الكبار.
- ٦- أن أكثر الناس لا يؤمنون مهما حرص ﷺ على إيمانهم ومهما توافرت لهم الآيات والأدلة؛ حكمة بالغة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٣).
- ٧- حرصه ﷺ على إيمان قومه وهدايتهم، وتسليته ﷺ؛ لعدم إيمان الكثير منهم.
- ٨- لا ينبغي الاغترار بما عليه أكثر الخلق، فأكثرهم على ضلال، قال بعض السلف: «لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ولا تستوحش من الحق لقلّة السالكين» (١).
- ٩- أنه ﷺ لم يسأل المشركين على تبليغهم رسالة ربه ودعوتهم إلى الإيمان أجراً؛ فيعللون عدم إيمانهم بسبب هذا الغرم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾.
- ١٠- ينبغي لمن تصدر للتعليم والدعوة والوعظ اجتناب ما يمنع من قبول كلامه.
- ١١- أن ما أوحاه الله للرسول ﷺ من القرآن والسنة ما هو إلا تذكير وعظة وعبرة للعالمين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾.
- ١٢- كثرة الآيات الكونية في السموات والأرض التي يمر بها المشركون ويشاهدونها، وهي دالة على عظمة الله وتما قدرته، ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهم عنها معرضون، فلا يتأملون فيها بالنظر بأبصارهم، ولا يتفكرون فيها بقلوبهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ ءَايَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ (١٠٥).
- ١٣- لا عذر لمن عدل عن الإيمان؛ لأنه لم يسأل أجراً وغرمًا مقابل ذلك، ولتوافر الآيات الدالة على وجوب الإيمان وقيام الحجة عليه.
- ١٤- أن أكثر الناس لا يؤمنون بالله إلا وهم مشركون، فيؤمنون بربوبية الله تعالى، ويشركون في إلهيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ﴾ (١٠٦).
- ١٥- توبيخ المشركين وتهديدهم بالعقوبة العاجلة التي تحيط بهم في الدنيا، أو بإتيان الساعة بغتة وهم لا يشعرون بها؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٠٧).

١٦- خطر الشرك ووجوب الحذر منه كبيره وصغيره، جليه وخفيه، كالرياء، والحلف بغير الله، والطيرة، وتعليق التائم، وغير ذلك.

قال ﷺ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال: «الرياء»^(١).
وقال ﷺ: «إن الرقى والتائم والتولة شرك»^(٢).

وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: «من تعلق تميمة فقد أشرك»^(٣).

وقال ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»^(٤).

وقال ﷺ: «مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ»^(٥).

١٧- إثبات القيامة، وأنها لا تأتي إلا بغتة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ تَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ

لَا يَشْعُرُونَ﴾^(١٠٧) كما قال تعالى: ﴿لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً﴾^(١٨٧) [الأعراف: ١٨٧].

* * *

(١) أخرجه أحمد ٤٢٨/٥ - من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود في الطب تعليق التائم ٣٨٨٣، وابن ماجه في الطب ٣٥٣٠، وأحمد ١/٣٨١، ٣٨٩؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد ١٥٦/٤.

(٤) أخرجه الترمذي في النذور والإيمان ١٥٣٥؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: «حديث حسن».

(٥) أخرجه أحمد ٢/٢٢٠؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٠٨) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾.

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (١٠٨).

قوله: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ الخطاب للنبي ﷺ، ﴿هَذِهِ سَبِيلِي﴾، أي: هذه السبيل سبيلي، أي: طريقتي ومنهجي ومسلكي وستتي.

﴿أَدْعُو إِلَى اللَّهِ﴾ تفسير لسبيله ﷺ، أي: أدعو إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده، أي: سبيلي الدعوة إلى الله تعالى، وإلى الإيمان به وتوحيده لا شريك له، كما هي سبيل الرسل كلهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ جار ومجرور متعلق بـ «أدعو»، أو بمحذوف حال من فاعل «أدعو». ويجوز أن يكون قوله: ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ خبرًا مقدمًا، و«أنا» مبتدأ مؤخرًا، ويكون الكلام قبله تم عند قوله: ﴿إِلَى اللَّهِ﴾، فيكون الكلام على هذا جملتين، أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله، وفي الثانية: أنه هو وأتباعه على بصيرة. والمعنى: أنه هو وأتباعه على بصيرة في دعوتهم إلى الله.

ومعنى ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾، أي: على علم ويقين وبرهان شرعي وعقلي. وقوله: ﴿أَنَا﴾ ضمير منفصل مبني في محل رفع توكيد لفاعل «أدعو»، أو مبتدأ مؤخر، وخبره قوله: ﴿عَلَىٰ بَصِيرَةٍ﴾ مقدم.

﴿وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ الواو عاطفة، و«من» اسم موصول مبني في محل رفع معطوف على

الضمير المستتر فاعل «أدعو»، أو معطوف على المبتدأ المؤخر «أنا»، أي: والذي اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة.

ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، أي: والذي اتبعني داع إلى الله على بصيرة. والمعنى: هذه سبيلي الدعوة إلى الله على بصيرة، وهي سبيل كل من اتبعني، وسلك سبيلي، وهي المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، المؤدية إلى السعادة في الدنيا والآخرة، ودخول الجنة والنجاة من النار، فأتباعه ﷺ حقاً كلهم دعاة إلى الله تعالى، ولا يتحقق تمام اتباعه إلا بالدعوة إلى الله تعالى وتوحيده، ومجانبة الشرك.

﴿وَسُبِّحَنَ اللَّهُ﴾، أي: أنزه الله وأجله وأقدسه وأعظمه عما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله، من الشريك والنظير، أو صاحبة والولد، وغير ذلك: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا نفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].

ويجوز حمل التسبيح في الآية على ما هو أعم من التنزيه، أي: على ما يشمل تنزيه الله عما لا يليق به، والتعبد له بأنواع العبادة.

﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، أي: إنني براءٌ منهم ومن شركهم، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (٣٦) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (٣٧) وجعلها كلمةً باقيةً في عقبه لعلهم يرجعون (٣٨) [الزخرف: ٢٦-٢٨].

قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰتَقَوْا اَفْلاَ تَعْقِلُوْنَ﴾ (١٩).

قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى﴾، قرأ حفص: ﴿نُوْحِيْ﴾ بالنون وكسر الحاء، وقرأ الباقون: «يُوْحَى» بالياء وفتح الحاء.

والخطاب للنبي ﷺ، أي: وما أرسلنا من قبلك في الأمم السابقة ﴿إِلَّا رِجَالًا﴾، «إلا» أداة حصر، أي: إلا رجالاً من بني، آدم ليس فيهم أنثى، وليسوا ملائكة، بل هم بشر من سائر البشر؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا اِنَّهُمْ لِبَآكُلُوْنَ

أَطْعَامَ وَيَكْمُشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴿٢٠﴾ [الفرقان: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾﴾ [الأنبياء: ٨].
وفي هذا الرد على المشركين في إنكارهم لرسالته ﷺ بدعوى أنه بشر؛ كما قال تعالى:
﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿١٤﴾﴾ [الإسراء: ٩٤].
وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ
مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾﴾ [الفرقان: ٧].

فهو ﷺ بشر كغيره من الرسل؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴿٦﴾﴾ [الأحقاف: ٩]. وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ﴿٦﴾﴾ [الكهف: ١١٠، فصلت: ٦].

﴿مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾، أي: من أهل المدن والحوضر، لا من أهل البوادي؛ لأن أهل الحاضرة أرق طباعاً وألين أخلاقاً، وأقرب إلى العلم وأهله، بخلاف أهل البادية، فإنهم أغلظ طباعاً، وأجفأ أخلاقاً؛ لتأثرهم بحياة الصحراء، وهم أبعد عن التعلم؛ كما قال تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴿٩٧﴾﴾ [التوبة: ٩٧].

قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾
الاستفهام للإنكار والتفريع، أي: لِمَ لم يسر هؤلاء المكذبون لك يا محمد في الأرض،
فينظروا ويتأملوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أو للتقرير، أي: أفليسوا يسرون في
الأرض وينظرون ويتأملون كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟

وقد يكون الاستفهام للتقرير، أي: أفليسوا يسرون في الأرض وينظرون
ويشاهدون كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كعاد وثمود لما كذبوا رسلهم؟ أي: كيف
كانت عاقبتهم السيئة ونهايتهم المؤلمة؛ حيث حلت بهم المثلثات، وأخذوا بأشد
العقوبات؛ كما قال تعالى: ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ
أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [العنكبوت: ٤٠].

فيحذروا أن يحل بهم ما حل بالمكذبين قبلهم، فتلك سنة الله تعالى في المكذبين فلن

تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، والسعيد من وعظ بغيره.

قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦].

﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ﴾ من إضافة الموصوف إلى صفته، واللام لام الابتداء للتوكيد، أي: ولدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم في الجنة.

﴿خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ خير للذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتنب نواهيه، وفي هذا تعريض بسلامة عاقبتهم في الدنيا، أي: ولدار الآخرة خير للمتقين من عاقبتهم في الدنيا، كما أن فيه تعريضا بأن دار الآخرة أشد أيضا على الذين من قبلهم من المكذبين من عاقبتهم في الدنيا، فحصل إيجاز بحذف الجملتين.

فنعيم الآخرة خير للمتقين مما أعطوا من التمتع في الدنيا، وعذاب الآخرة بالنار للمكذبين أشد مما عوقبوا به في الدنيا؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [٥١] يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ [٥٢] ﴿[غافر: ٥١-٥٢].

﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ قرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر، ويعقوب: ﴿تَعْقِلُونَ﴾ بناء الخطاب على الالتفات، وقرأ الباقون بياء الغيبة: ﴿يعقلون﴾ على نسق ما قبله.

والاستفهام للإنكار والتقريع، أي: أفلا تنتفعون بعقولكم فتتفكرون بها في عاقبة الذين من قبلكم، وماذا حل بهم من العقوبات بسبب تكذبيهم، فتحذروا من سلوك سبيلهم بالتكذيب؛ لثلا يصيبكم ما أصابهم، وتعلموا أن الدار الآخرة خير للذين اتقوا؛ فتؤثرونها على الدنيا، ولا تؤثرون الذي هو أدنى على الذي هو خير.

قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [١١].

قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾ «حَتَّى» حرف ابتداء، واستيأس مبالغة من «يأس»، أي: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان أقوامهم، مع كمال إيمان الرسل عليهم

السلام، وقوة يقينهم، وتماث تصديقهم بوعد الله.

﴿وَضُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾ قرأ أبو جعفر، وحمزة، والكسائي، وعاصم بالتخفيف:
﴿كُذِّبُوا﴾، وقرأ الباقون بالتشديد: «كُذِّبُوا»، أي: وظن الرسل وأيقنوا وعلموا أن
أقوامهم كذبوهم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾
خفيفة ذهب بها هناك، وتلا قوله: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا
إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤] (١).

قال ابن أبي مليكة: «ذهب بها إلى أنهم ضعفوا فظنوا أنهم أخلفوا» (٢).

وفي رواية قال: «كانوا بشرًا فضعفوا ويئسوا» (٣).

وقيل: إن الضمير في «ظنوا» على قراءة التخفيف في «كُذِّبُوا» يعود إلى القوم، أي:
وظن القوم أن الرسل قد كُذِّبوا ما وعدوا من النصر.

قال ابن تيمية: «وقوله: ﴿وَضُنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا﴾، قد يكون مثل قوله: ﴿إِذَا تَمَنَّيَ
أَلْفَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ [الحج: ٥٢]، والظن لا يراد به في الكتاب
والسنة: الاعتقاد الراجح؛ كما هو في اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم، ويسمون
الاعتقاد المرجوح «وَهْمًا». بل قد قال النبي ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ
الْحَدِيثِ» (٤)، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: ٣٦، النجم: ٢٨].
فالاعتقاد المرجوح هو ظن، وهو «وَهْمٌ»؛ وهذا الباب قد يكون من حديث النفس المعفو
عنه؛ كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لَأَمْنِي مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلِّمْهُ أَوْ تَعْمَلْ» (٥).
وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان. كما جاء في الحديث: إن

(١) أخرجه البخاري في التفسير ٤٥٢٥.

(٢) أخرج هذا الطبري في «جامع البيان» ١٣ / ٣٩٣ وغيره.

(٣) أخرجها الطبري ١٣ / ٣٩٣.

(٤) أخرجه البخاري في النكاح ٥١٤٤، ومسلم في البر والصلة ٢٥٦٣، والترمذي في البر والصلة ١٩٨٨؛

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) سبق تخريجه.

أحدنا ليجد ما يتعاضم أن يتكلم به؟! قال: «الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى الوسوسة»^(١).

فهذه الأمور التي تعرض ثلاثة أقسام:

منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان وإن كان لا يزيله. واليقين في القلب له مراتب.

ومنها ما هو عفو يعفى عن صاحبه.

ومنها ما يقترن به صريح الإيمان^(٢).

﴿جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾، أي: جاءهم نصرنا بعد ضيق الحال وطول انتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات؛ كما قال تعالى: ﴿مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

﴿فَنَجَّى مَنْ نَشَاءُ﴾ قرأ ابن عامر، ويعقوب، وعاصم بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء: ﴿فَنَجَّى﴾. وقرأ الباقون بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الجيم وإسكان الياء: «فَنَنْجِي».

و«من»: موصولة، أي: فنخلص الذي نشاء من العذاب؛ وهم الرسل وأتباعهم المؤمنون.

﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا﴾، أي: ولا يمنع ولا يدفع عذابنا، ولا يرفع.

﴿عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ الذين ارتكبوا الجرائم، من تكذيب الرسل، وغير ذلك من الموبقات.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بتعظيم ما ورد فيها من قصص يوسف وأبيه وإخوته، وما ورد من قصص الأنبياء، وما فيها من العبر والعظات لذوي الألباب، وتعظيم القرآن الكريم، ومصادقته وتصديقه للكتب قبله: ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ

(١) سبق تخريجه.

(٢) دقائق التفسير ٣/ ٤/ ٣١٠.

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٨﴾

قوله: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ اللام لام القسم لقسم مقدر، و«قد» حرف تحقيق، أي: والله لقد كان في قصص الأنبياء والرسل مع أقوامهم، وقصة يوسف مع إخوته وأبيه، وكيف كانت العاقبة للمتقين، والخيبة والخذلان والهلاك للكافرين.

﴿عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾، أي: عظة لأصحاب العقول السليمة الحية النيرة، يعتبرون بها ويتعظون، ويستدلون بها على عظمة الله تعالى وكماله ووحدانيته.

﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى﴾، أي: ما كان هذا القرآن وما جاء فيه من القصص وأنباء الغيب حديثاً يخلق؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [يونس: ٣٧]، أي: يخلق من دون الله، بل هو كلام الله عز وجل.

﴿وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾، أي: ولكن تصديق الذي سبقه من الكتب السماوية بموافقتها لها، وشهادته بصدقها وصحتها، وكونه مصداقاً ما أخبرت به، وكونه حاكماً ومهيماً عليها؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨].

﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾، أي: وبيان كل ما يحتاج إليه من أحكام الحلال والحرام، والأوامر والنواهي، والآداب والأخلاق، وأصول الدين وفروعه، ومن الأدلة والبراهين، وغير ذلك.

﴿وَهْدَىٰ﴾، أي: وهدي هداية خاصة من الضلالة إلى الطريق المستقيم.

﴿وَرَحْمَةً﴾، أي: ورحة خاصة، بها النجاة من النار والعذاب الأليم، والفوز بالجنة والثواب العظيم.

﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بالله عز وجل، ويصدقون بالقرآن، ويعملون به، وإنما خص الذين يؤمنون؛ لأنهم هم الذين يصدقون بالقرآن ويعملون به، بخلاف الكافرين المكذبين؛ كما قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾﴾ [التوبة: ١٢٤-١٢٥].

أما من حيث الهداية العامة فالقرآن هداية لجميع الناس؛ كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقال تعالى: ﴿كَتَبْنَا أُنزِلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴿١﴾﴾ [إبراهيم: ١].

الفوائد والأحكام:

١- أن النبي ﷺ مبلغ عن الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾، وفي هذا رد على من يزعمون أنه افترى القرآن واختلقه من عند نفسه.

٢- أن سبيله ﷺ وسبيل أتباعه واضحة جلية، وهي الدعوة إلى الله تعالى والإيمان به، وتوحيده على بصيرة؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [١٠٨].

٣- تسبيح الله عز وجل وتنزيهه عن النقائص والعيوب وعمّا لا يليق به؛ لقوله: ﴿وَسُبِّحَ لِلَّهِ﴾.

٤- براءته ﷺ من الشرك وأهله؛ لقوله ﷺ: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

٥- أنه لا يتم اتباعه ﷺ إلا بالدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، والبراءة من الشرك وأهله.

٦- لا ينبغي أن يتصدر للدعوة إلى الله تعالى إلا من كان ذا علم ومعرفة وبصيرة بما يدعو إليه.

٧- إثبات الرسالات، وأن الرسل كلهم من البشر، ومن الذكور، ومن أهل الحواضر؛ ليسوا ملائكة، وليس فيهم أنثى، وليسوا من أهل البوادي؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ [١٨٩].

- ٨- إثبات رسالته ﷺ، وتشريفه بخطاب الله تعالى له.
- ٩- حكمة الله تعالى في جعل الرسل للناس من البشر؛ إذ لو كانوا ملائكة ما استطاعوا الفهم منهم والأخذ عنهم.
- ١٠- أن مما خص الله تعالى به الرجال، وفضلهم به على النساء كون الرسل منهم، لما منحهم الله تعالى من خصائص عقلية وبدنية؛ ولهذا لم يكن في النساء رسل ولا نبيات، لكن منهن المصطفيات؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِذَٰلِكَ أَلَمَّا يَكُنُ يَمْرِيْمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ﴾ [آل عمران: ٤٢].
- ومنهن المبشرات؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَمَّا بَسَرْنَهَا يَأْسَحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ يَأْسَحَقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١].
- ومنهن الصديقات؛ كما قال تعالى: ﴿مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥].
- ١١- أن الرسالة لا تثبت لأي أحد إلا بوحي الله تعالى إليه؛ لقوله تعالى: ﴿تُوحِي إِلَيْهِمْ﴾ قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].
- ١٢- أن الرسل كلهم من أهل المدن والحاضرة؛ لأنهم أقرب للعلم وأهله، وألين أخلاقًا، وأرق طباعًا من أهل البادية؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾، أي: أهل المدن والحاضرة.
- ١٣- الرد على المشركين في إنكارهم لرسالته ﷺ وتكذيبهم له بدعوى أنه بشر؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾.
- ١٤- الإنكار على المشركين المكذبين وتقريعهم؛ لأنهم لم يسيروا في الأرض فينظروا ويتأملوا كيف كانت العاقبة السيئة المؤلمة للذين من قبلهم؛ لما كذبوا رسل الله؛ حيث أخذوا وأهلكوا بأشد العقوبات؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ عَاقَبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.
- أو هو تقرير لهم، أي: أفليسوا يسيرون في الأرض وينظرون ويشاهدون كيف كان

عاقبة الذين من قبلهم؟

١٥- أن دار الآخرة خير من الدنيا للذين اتقوا الله بفعل أو امره واجتناب نواهيه مع سلامة عاقبتهم في الدنيا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا﴾.

١٦- إثبات الدار الآخرة وما فيها من الحساب والجزاء على الأعمال.

١٧- الترغيب في تقوى الله عز وجل.

١٨- الإنكار على المكذبين في عدم انتفاعهم بعقولهم التي ميزهم الله بها عن البهائم، فلم ينظروا ويتأملوا كيف كانت نهاية المكذبين للرسول قبلهم، وما حل بهم من المثالات وشديد العقوبات، فيحذروا من ذلك، ويعلموا أن دار الآخرة خير للذين اتقوا، فيتقوا الله ويعملوا لها؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

١٩- أن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾، وقال تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ

الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ﴾ [الشرح: ٥-٦].

وفي الأثر: «لن يغلب عسر يسرين»^(١).

٢٠- إمهال الله تعالى للمكذبين؛ ليرجعوا إلى الحق، إلى غاية أن ييأس الرسل من إيمانهم، ويتيقنوا من تكذبيهم لهم، ويشتد أذاهم لرسولهم.

٢١- يأس كثير من الرسل من إيمان قومهم، وتيقنهم تكذبيهم لهم؛ وكما قال ﷺ:

«يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد»^(٢). وذهب ابن

عباس - كما سبق - إلى أن الرسل يئسوا مما وعدوا به من النصر، وتلا قوله: ﴿وَزُلْزِلُوا

حَتَّىٰ يَقُولَ الرُّسُلُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۖ﴾ [البقرة: ٢١٤].

٢٢- إنجاء الله تعالى الرسل وأتباعهم، وإهلاك المكذبين؛ لقوله تعالى: ﴿فَنُنَجِّي مَن

نَشَاءُ وَلَا يَرْدُ بَاسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾.

٢٣- إثبات المشيئة لله تعالى، وهي الإرادة الكونية.

(١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤/ ٤٩٥-٤٩٦ عن الحسن مرسلاً.

(٢) أخرجه البخاري في الطب ٥٧٥٢، ومسلم في الإيمان ٢٢٠؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

٢٤- أن عذاب الله لا يرده راد، ولا يصدده صاد عن القوم المجرمين المكذبين للرسول؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١].

وفي هذا تحذير من الإجماع بالشرك، وتكذيب الرسل، وفعل الموبقات.

٢٥- أن في قصة يوسف وأبيه وإخوته وفي قصص الأنبياء كلهم عبرة وعظة لأصحاب العقول، يتعظون ويعتبرون بها؛ لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [الأنبياء: ١١].

٢٦- أن القرآن وما تضمنه من القصص والأخبار والمواعظ والحكم والأحكام وغير ذلك؛ ما كان حديثاً يخلق من دون الله، ولكنه كلام الله عز وجل.

٢٧- تصديق القرآن الكريم لما سبقه من الكتب السماوية؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾.

٢٨- أن في القرآن تفصيل كل شيء مما تحتاجه الأمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾.

٢٩- أن القرآن الكريم هدى للمؤمنين هداية خاصة، به هدايتهم من الضلالة إلى الطريق المستقيم، ورحمة خاصة، بها سعادتهم في الدنيا والآخرة، ودخولهم الجنة، ونجاتهم من النار؛ لقوله تعالى: ﴿وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

٣٠- أنه إنما خص المؤمنين بكون القرآن هداية ورحمة لهم؛ لأنهم هم الذين يهتدون به ويعملون بمقتضاه.

٣١- الترغيب في الإيمان وتدبر القرآن، والاهتداء به.

* * *

فهرس الموضوعات

- تفسير سورة يونس ٥
- المقدمة ٧
- أ- اسم السورة: ٧
- ب- مكان نزولها: ٧
- ج- موضوعاتها: ٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝١﴾... ﴿الآيات [١-١٠] ١١
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ۖ﴾... ﴿الآيات [١١-١٤] ٢٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ ۚ﴾... ﴿الآيات [١٥-٢٠] ٣٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ إِذَا لَّهُمْ مَكْرُفَةٌ ۖ آيَاتِنَا ۚ﴾... ﴿الآيات [٢١-٢٥] ٤٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُحْسِنٍ وَزِيَادَةٌ ۖ﴾... ﴿الآيات [٢٦-٣٠] ٥٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ﴾... ﴿الآيات [٣١-٣٦] ٦٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ﴾... ﴿الآيات [٣٧-٤٤] ٧٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۖ﴾... ﴿الآيات [٤٥-٥٢] ٨١
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ۖ﴾... ﴿الآيات [٥٣-٥٨] ٨٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ﴾... ﴿الآيات [٥٩-٦٤] ٩٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۖ﴾... ﴿الآيات [٦٥-٧٠] ٩٧

- ١٠٥
تفسير قوله تعالى: ﴿وَآتَلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ...﴾ الآيات [٧١-٧٤] ١١٣
تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا...﴾ الآيات [٧٥-٨٦] ١٢٠
تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا...﴾ الآيات [٨٧-٩٣] ١٣٢
تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ...﴾ الآيات [٩٤-١٠٣] ١٤٤
تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ...﴾ الآيات [١٠٤-١٠٩] ١٥٦
تفسير سورة هود ١٦٣
المقدمة ١٦٥
أ- اسم السورة: ١٦٥
ب- مكان نزولها: ١٦٥
ج- موضوعاتها: ١٦٥
تفسير قوله تعالى: ﴿الرَّكَتَبُ أَحْكَمْتُ إِيَّانَهُ ثُمَّ فَضَّلْتُ...﴾ الآيات [١-٥] ١٧٠
تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا...﴾ الآيات [٦-١١] ١٧٨
تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ...﴾ الآيات [١٢-١٧] ١٨٩
تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا...﴾ الآيات [١٨-٢٤] ٢٠١
تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِني لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ...﴾ الآيات [٢٥-٣٥] ٢١١

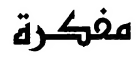
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ...﴾ الآيات [٤٠-٣٦] ٢٢٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالَ أَرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِدَهَا وَمُرْسَاهَا...﴾ الآيات [٤١-٤٩] ٢٣٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالِإِىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُورُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ...﴾ الآيات [٥٠-٦٠] ٢٤٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالِىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا...﴾ الآيات [٦١-٦٨] ٢٦٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا...﴾ الآيات [٦٩-٨٣] ٢٧٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَالِىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا...﴾ الآيات [٨٤-٩٥] ٢٨٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبينٍ...﴾ الآيات [٩٦-١٠٩] ٣٠٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَآخِطَلَفَ فِيهِ...﴾ الآيات [١١٠-١١٥] ٣١٧
- تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ...﴾ الآيات [١١٦-١٢٣] ٣٢٦
- تفسير سورة يوسف ٣٣٧
- المقدمة ٣٣٩
- أ- اسم السورة: ٣٣٩
- ب- مكان نزولها: ٣٣٩
- ج- موضوعاتها: ٣٣٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿الرَّيْلَكَ ءَايْتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾...﴾ الآيات [١-٣] ٣٤٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَابَتِإِى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ...﴾ الآيات [٤-٦] ٣٤٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٌ لِّلسَّابِلِينَ...﴾ الآيات [٧-١٥] ٣٥٤

- تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ...﴾ الآيات [١٦-٢٢] ٣٦٣
- تفسير قوله تعالى: ﴿وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ...﴾ الآيات [٢٣-٢٩] ٣٧٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَنْهَاعَنْ نَفْسِهِ...﴾
الآيات [٣٥-٣٠] ٣٨٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٍ...﴾ الآيات [٣٦-٤٢] ٣٩٢
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ...﴾
الآيات [٤٣-٤٩] ٤٠٦
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ؟ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ...﴾ الآيات
[٥٠-٥٣] ٤١٤
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهِ؟ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي...﴾ الآيات [٥٤-٥٧] ٤٢١
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ...﴾ الآيات
[٥٨-٦٨] ٤٢٥
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ...﴾ الآيات [٦٩-٧٩] ٤٣٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿فَلَمَّا أَسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا...﴾ الآيات [٨٠-٨٦] ٤٥٠
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ...﴾
الآيات [٨٧-٩٥] ٤٥٨
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا...﴾ الآيات [٩٦-
[١٠١] ٤٦٩
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ...﴾ الآيات [١٠٢-١٠٧] ٤٨١
- تفسير قوله تعالى: ﴿...﴾ ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ...﴾ الآيات [١٠٨-١١١]
٤٨٩
- فهرس الموضوعات ٥٠١

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. At the right end of each line, there is a small, dark, stylized icon that resembles a leaf or a drop. The paper appears to be part of a notebook or a set of templates.

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. In the top right corner, there is a small, stylized icon that appears to be a pencil or a pen tip. The overall appearance is that of a clean, unused piece of stationery.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. At the right end of each line, there is a small, dark, stylized icon that resembles a leaf or a drop. The paper appears to be part of a notebook or a set of templates.

دار ابن الجوزي 8428146

9 786038 274958